

सुविद्या चातुष्यं नयनिपुणता शौर्यपरता
 दयालुत्वं धैर्यं सकलगुणिनामादरविधिः ।
 विराजन्ते यस्मिन् विबुधवृत्तभालाकुलपति—
 भवानोसहृदयं विलसतु स राजेन्द्रमहितः ॥

समर्पण

प्रमुख-गुरु मन्त्र, विविध-विद्यानुरागी, प्रजापति,

मन्त्रनमोऽर्प

भारतपाठ-नरेश श्रीमन्मदाराजाधिराज

राजराना श्रीभवानीसिंह महोदय,

के० सी० एस० आर्इ०

के

कर-कमल में सादर

समर्पित ।

महावीरप्रसाद द्विवेदी ।

भूमिका ।

—:०:—

हिन्दुस्तान सम्पत्तिहीन देश है । यहाँ सम्पत्ति की बहुत कमी है । जिधर आप देखेंगे उधर ही आपको दरिद्र-देयता का अभिनय, किसी न किसी रूप में, अवश्य ही देख पड़ेगा । परन्तु इस दुर्दमनीय दरिद्र को देख कर भी कितने आदमी ऐसे हैं जिन को उसका कारण जानने की उत्कण्ठा होती हो ? यथेष्ट भोजन-वस्त्र न मिलने से करोड़ों आदमों जो अनेक प्रकार के कष्ट पा रहे हैं उनका दूर किया जाना क्या किसी तरह सम्भव नहीं ? गली-कूचों में, सब कहीं, धनाभाव के कारण जो कार्शिक क्रन्दन सुनाई पड़ता है उसके बन्द करने का क्या कोई इलाज नहीं ? हर गाँव घाट हर शहर में जो अवि-चर्मावशिष्ट मनुष्यों के समूह के समूह आने जाने देख पड़ते हैं उनकी समस्या उपलब्ध करने का क्या कोई साधन नहीं ? यथाश्च तो सही, कितने आदमी ऐसे हैं जिनके मन में इस तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं ? उत्तर यही मिलेगा कि बहुत कम आदमियों के मन में । यदि कुछ लोगों का ये धारण खटकती भी है तो उनमें से बहुत कम यह जानते हैं कि इस ग्दार दुःख-दुर्द का कारण क्या है । बिना सम्पत्तिशास्त्रीय ज्ञान के इसका यथार्थ कारण जानना बहुत कठिन है, और, सम्पत्तिशास्त्र किस चिड़िया का नाम है, यह भी हम लोग नहीं जानते । जानते निर्रा पदी मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने कालेजों में अगरेजी की उच्च शिक्षा पाई है । पर ३० करोड़ भारतीयों के सामने उच्च-शिक्षा-प्राप्त लोगों की संख्या दाल में नमक के बराबर भी तो नहीं । अतएव सम्पत्ति-शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रचार की यहाँ बहुत बड़ी जरूरत है ।

सम्पत्तिशास्त्र पढ़ने, और उस पर विचार करके उसके सिद्धान्तों के अनु-सार व्यवहार करने, से यहाँ की दरिद्रता थोड़ी बहुत जरूर दूर हो सकती

है। अन्तर्गत सत्य विद्या में मिलने और सम्यक्त्वशास्त्र का ज्ञान न होने में हम लोग अपनी कमजोरियों को नहीं जान सकते, और देश की दशा को समझ ही नहीं है, इनके कारणों को नहीं समझ सकते। विना विद्वान् का ज्ञान हुए किसी लोग की निष्कम्भता नहीं हो सकती। इतिहास हम बात की गयाही दे रहा है कि जिन देशों या जिन जातियों में अपनी धार्मिक बातों का विचार नहीं किया—अपने देश के कल्याण-बीजाल और उद्योग धर्म की उत्थिति के उपाय नहीं सोचे उनको दुर्दशा हुए विना नहीं रही। अपनी धार्मिक धर्मशास्त्रों का सुधारना ही हम समय हम लोग का प्रधान कर्तव्य है। अपने लोगों में निहित और समिभूत हम हिन्दुत्वान के लिए हम समय यही समय बड़ी योग्य है। यदि यह योग्य उपयोग में न लाई गई तो हमारी और भी अधिक दुर्दशा होने में कोई शक नहीं। अतएव माग्यशास्त्रियों को यदि दुनिया की अन्यान्य जातियों में अपना नाम बना रखने की ज़रा भी इच्छा हो तो उन्हें चाहिए कि वे सम्यक्त्वशास्त्र का अध्ययन करें, और सोचें कि कौन बातें ऐसी हैं जो हमारी उत्थिति में बाधा डाल रही हैं। ईंग्लैंड में छोटे छोटे घरों तक को भी सम्यक्त्वशास्त्र के माटे माटे विद्वान् मिललाये जाते हैं। यहां के विद्वानों की राय है कि समोर-गरीब, स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध किसी को भी सम्यक्त्वशास्त्रीय ज्ञान से वञ्चित रहना सुविमान की काम नहीं। क्यों न, फिर, ईंग्लैंड दुनिया भर में सबसे अधिक सम्यक्त्वशास्त्र हो।

जितने शास्त्र हैं सब की रचना धीरे धीरे हुई है। कोई शास्त्र एकदम ही नहीं बना। दुनिया में अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं। जिसको जो व्यवहार अच्छा लगता है वह उसेही करता है। प्रत्येक व्यवहार का भाव या धुरा जैसा परिणाम होता है तदनुसार ही लोग उसका अनुगमन या त्याग करते हैं। लाभदायक व्यवहारों को वे स्वीकार कर लेते हैं और हानिकारक व्यवहारों को छोड़ देते हैं। हर आदमी अपने तजकब से लाभ उठाता है। धीरे धीरे इन्हीं तजकबों की मदद से शास्त्र बनते हैं। पहले मनुष्यों के अनुभव के अनुसार साधारण नियम निश्चित होते हैं; फिर, कुछ समय बाद, उन्हीं नियमों के पकीकरण से शास्त्र की उत्पत्ति होती है। वैद्यकशास्त्र, भाषाशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छविशास्त्र, सम्यक्त्वशास्त्र आदि शास्त्र सब इसी तरह बने हैं।

प्रति दिन के व्यवहार में हम लोग जो बातें करते हैं उनका सम्यक्-निर्देश से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि बिना सम्यक्-निर्देश का ज्ञान प्राप्त किये वे सब बातें नहीं हो सकतीं। हो ज़रूर सकती है, पर उन में भूलें होने का डर रहता है। शास्त्रीय ज्ञान की बँदोबंदी भूलें नहीं होता। घोर होती भी है तो बहुत कम। शास्त्रीय ज्ञान होने से सारे व्यावहारिक काम, चाहे वे राजकीय हों चाहे सम्यक्-निर्देशक, अच्छी तरह हो सकते हैं। उनसे हानि की संभावना कम रहती है। चाहे जो काम हो, वह निश्चिन्त तभी हो सकेगा जब उसका कार्य-कारण-भाव धार उत्पत्ति अच्छी तरह समझ में आ जायगा। इसी से शास्त्र का अध्ययन आवश्यक समझा जाता है।

अनेक प्रकार के व्यवहारों से जो अनुभव हुए हैं—जो तज्ज्ञ हों—उन्हीं के आधार पर सम्यक्-निर्देश के सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं। शास्त्र की दृष्टि से ये सिद्धान्त सब सच हैं। तथापि, विशेष प्रसङ्ग आने पर, किसी विशेष स्थिति का विचार जब इन सिद्धान्तों के अनुसार करना होता है तब धार भी अनेक बातों का तरफ ध्यान देना पड़ता है। देश-स्थिति, समाज-स्थिति, राज्य-प्रणाली आदि का विचार करके सम्यक्-निर्देश के सिद्धान्त प्रयोग में लाये जाते हैं। दूर तक विचार किये बिना इस शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रयोग से कभी कभी भूलें होने की संभावना रहती है। परन्तु ऐसी भूलों से शास्त्रीय नियम भ्रान्तिपूर्ण नहीं माने जा सकते। व्यवहार में नियमों के अनुसार अनुभव न होने के कारण उपस्थित हो जाते हैं। उनका पता लगाने से मालूम हो जाता है कि क्यों नियमानुसार अनुभव नहीं हुआ ? कहाँ कौन सी भूल हुई ? अतएव शास्त्र की अग्रगण्यता में बाधा नहीं आती। शास्त्र का काम केवल सत्य-विवेचन है। उसमें यदि अन्तर आ जाय तो शास्त्र को दोष न देकर उस अन्तर का कारण ढूँढ़ना चाहिये। फिर सम्यक्-निर्देश एक नया शास्त्र है। उसकी उत्पत्ति हुए अभी दो ही तीन सौ वर्ष हुए। अभी उसे परिष्कृत अवस्था नहीं प्राप्त हुई। जैसे-जैसे व्यावहारिक अनुभव बढ़ता जाता है तैसे-तैसे इसके सिद्धान्तों में परिष्कर्तन होता जाता है। हम के किसी सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई बात होती न देख पड़े तो आश्चर्य

न करना चाहिए । ऐसे उदाहरणों से इसके शास्त्रत्व में शङ्का करना उचित नहीं ।

सांसारिक व्यवहार में सम्पत्तिशास्त्र का उपयोग पद पद पर होता है । प्रत्येक राजकीय, सामाजिक, व्यावहारिक और व्यापारविषयक बात का विवेचन करने में इस शास्त्र की थोड़ी बहुत ज़रूरत ज़रूर ही पड़ती है । कुछ समय से इस देश में उद्योग-धन्य, कला-कौशल और राजनीति आदि विषयों की चर्चा पहले की अपेक्षा अधिक होने लगी है । अतएव ऐसे समय में इस शास्त्र के सिद्धान्तों का जानना तो बहुत ही आवश्यक है । बिना इसके तर्कों को समझे जो लोग इन विषयों की चर्चा करते हैं उनसे कभी कभी बड़ी ही हास्यजनक भूलें हो जाती हैं । यह शास्त्र यद्यपि कठिन और नीरस है, तथापि है बड़े महत्त्व का । देश की साम्प्रतिक दशा सुधारने और उससे सम्यन्ध रखनेवाले विषयों का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन सब से अधिक प्रयोजनीय है ।

४

इन्हीं बातों के खयाल से हमने इस पुस्तक के लिखने का साहस किया है । पहले हमने सम्पत्तिशास्त्र-सम्वन्धी कई लेख “सरस्वती” में प्रकाशित किये । हमारा पहला लेख फरवरी ०७ की सरस्वती में प्रकाशित हुआ । उसके बाद आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका की जनवरी और एप्रिल ०७ की संख्याओं में “अर्थशास्त्र” नामक छोटे छोटे कई “पाठ” प्रकाशित हुए । ये संख्यायें यद्यपि जनवरी और एप्रिल की थीं, तथापि प्रकाशित आगस्ट ०७ में हुईं । इसी से इन पाठों को हमने अपनी लेखमाला के बाद का माना है । इसके अनन्तर पण्डित गणेशदत्त पाटक की “अर्थशास्त्र-प्रवेशिका” नामक एक छोटी सी पुस्तक इंडियन प्रेस, प्रयाग, से प्रकाशित हुई । बीच में हमने एक और अर्थशास्त्रविषयक पुस्तक का विज्ञापन अजमेर के “राजस्थान-समाचार” में पढ़ा था । उसमें लिखा था कि यह पुस्तक शीघ्र ही छपकर प्रकाशित होगी । इस पर हमने प्रकाशक महाशय को लिखा कि जैसे ही यह पुस्तक तैयार हो, इसको एक कापी हमें चौ० पी० द्वारा भेज दी जाय । परन्तु न यह पुस्तक हमारे पास आई और न यह हमें मालूम हुआ कि वह छपी या नहीं । इन बातों के लिखने से हमारा एक मतलब है । इनसे

सूचन होता है कि सम्प्रतिशास्त्र-विषयक पुस्तकों के प्रकाशित किये जाने की लोगों का ज़रूरत मालूम होने लगी है। इस ज़रूरत को पूरा करने—इस अभाव को दूर करने—की, जहाँ तक हम जानते हैं, सब से पहले पण्डित माधवराय सप्रे, बी० ए०, ने चेष्टा की। हिन्दी में अर्थशास्त्र-सम्बन्धी एक पुस्तक लिखे आपको बहुत दिन हुए। परन्तु पुस्तक आपके मन की न होने के कारण उसे प्रकाशित करना आपने उचित नहीं समझा। आप की राय है कि अर्थशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस देश की साम्यत्तिक अवस्था का विचार विशेष प्रकार से किया गया हो। यहाँ की स्थिति के अनुसार सम्प्रतिशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रयोग करके उनके फलफल का विचार जिस पुस्तक में न किया जायगा वह, आपकी सम्मति में, यथेष्ट उपयोगी न होगी। आपका कहना बहुत ठीक है। आपको जब हमने लिखा कि सम्प्रतिशास्त्र पर हम एक पुस्तक लिखने का इरादा रखते हैं तब आपने प्रसन्नता प्रकट की और अपनी हस्तलिखित पुस्तक हमें भेज दी। उससे हमने बहुत लाभ उठाया है। पतदर्थ हम आप के बहुत कृतज्ञ हैं।

सम्प्रतिशास्त्र को अंगरेज़ी में "पोलिटिकल इकनमी" कहते हैं। इस देश में किसी किसी ने इसका नाम अर्थशास्त्र रखा है। परन्तु यह नाम इस शास्त्र का ठीक वाचक नहीं जान पड़ता। क्योंकि "अर्थ" शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। केवल हिन्दी जानने वालों के मन में 'सम्प्रति' या "धन" शब्दों के सुनने से तत्काल जो भाव उदित हो सकता है वह "अर्थ" शब्द के सुनने से नहीं हो सकता। "धनविज्ञान" 'सम्प्रतिविज्ञान', या "सम्प्रतिशास्त्र" यदि इस शास्त्र का नाम रखा जाय तो यह इस शास्त्र के उद्देश का विशेष बोधक हो, और साधारण आदमियों की भी समझ में उसका मतलब भट आ जाय। "अर्थशास्त्र" कहने से यह बात नहीं हो सकती। इसी से हमने इस पुस्तक का नाम "सम्प्रतिशास्त्र" रखना उचित समझा।

जिन पुस्तकों के अध्ययन, अवलोकन और सहाय्य से हम इस पुस्तक के लिखने में समर्थ हुए हैं उनके लिखनेवालों के हम बहुत कृतज्ञ हैं। उनके नाम आदि हम नीचे देकर अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करने हैं :-

न करना चाहिए। ऐसे उदाहरणों से इसके शास्त्रत्व में शङ्का करना उचित नहीं।

सांसारिक व्यवहार में सम्पत्तिशास्त्र का उपयोग पद पद पर होता है। प्रत्येक राजकीय, सामाजिक, व्यावहारिक और व्यापारविषयक बात का विवेचन करने में इस शास्त्र की थोड़ी बहुत ज़रूरत ज़रूरही पड़ती है। कुछ समय से इस देश में उद्योग-धन्य, कला-कौशल और राजनीति आदि विषयों की चर्चा पहले की अपेक्षा अधिक होने लगी है। अतएव ऐसे समय में इस शास्त्र के सिद्धान्तों का जानना तो बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके तत्त्वों को समझे जो लोग इन विषयों की चर्चा करते हैं उनसे कभी कभी बड़ी ही हास्यजनक भूलें हो जाती हैं। यह शास्त्र यद्यपि कठिन और नीरस है, तथापि है बड़े महस्य का। देश की साम्प्रतिक दशा सुधारने और उससे सम्यन्ध रखनेवाले विषयों का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन सब से अधिक प्रयोजनीय है।

४

इन्हीं बातों के खयाल से हमने इस पुस्तक के लिखने का साहस किया है। पहले हमने सम्पत्तिशास्त्र-सम्यन्धी कई लेख “सरस्वती” में प्रकाशित किये। हमारा पहला लेख फरवरी ०७ की सरस्वती में प्रकाशित हुआ। उसके बाद आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका की जनवरी और एप्रिल ०७ की संख्याओं में “अर्थशास्त्र” नामक छोटे छोटे कई “पाठ” प्रकाशित हुए। ये संख्यायें यद्यपि जनवरी और एप्रिल की थीं, तथापि प्रकाशित आगस्ट ०७ में हुईं। इसी से इन पाठों को हमने अपनी लेखमाला के बाद का माना है। इसके अनन्तर पण्डित गणेशदत्त पाठक की “अर्थशास्त्र-प्रवेशिका” नामक एक छोटी सी पुस्तक इंडियन प्रेस, प्रयाग, से प्रकाशित हुई। बीच में हमने एक और अर्थशास्त्रविषयक पुस्तक का दिक्षापन अजमेर के “राजस्थान-समाचार” में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि यह पुस्तक शीघ्र ही छपकर प्रकाशित होगी। इस पर हमने प्रकाशक महाशय को लिखा कि जैसे ही यह पुस्तक तैयार हो, इसको एक कापी हमें बी० पी० द्वारा भेज दी जाय। परन्तु न यह पुस्तक हमारे पास आई और न यह हमारे मात्तूम हुआ कि वह छपी या नहीं। इन बातों के लिखने से हमारा एक मतलब है। इनसे

सूचित होता है कि सम्प्रतिशास्त्र-विषयक पुस्तकों के प्रकाशित किये जाने की लोगों को ज़रूरत मालूम होने लगी है। इस ज़रूरत को पूरा करने— इस अभाव को दूर करने—की, जहाँ तक हम जानते हैं, सब से पहले पण्डित माधवराव सप्रे, बी० ए०, ने चेष्टा की। हिन्दी में अर्थशास्त्र-सम्बन्धी एक पुस्तक लिखे जापके बहुत दिन हुए। परन्तु पुस्तक आपके मन की न होने के कारण उसे प्रकाशित करना आपने उचित नहीं समझा। आप की राय है कि अर्थशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस देश की सामाजिक अवस्था का विचार विशेष प्रकार से किया गया हो। यहाँ की स्थिति के अनुसार सम्प्रतिशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रयोग करके उनके फलाफल का विचार जिस पुस्तक में न किया जायगा वह, आपकी सम्मति में, यथेष्ट उपयोगी न होगी। आपका कहना बहुत ठीक है। आपको जब हमने लिखा कि सम्प्रतिशास्त्र पर हम एक पुस्तक लिखने का इरादा रखते हैं तब आपने प्रसन्नता प्रकट की थी आपनी हस्तलिखित पुस्तक हमें भेज दी। उसने हमें बहुत लाभ उठाया है। एतदर्थ हम आप के बहुत कृतज्ञ हैं।

सम्प्रतिशास्त्र को अंगरेज़ी में "पोलिटिकल इकनमी" कहते हैं। इस देश में किसी किसी ने इसका नाम अर्थशास्त्र रक्खा है। परन्तु यह नाम इस शास्त्र का ठीक वाचक नहीं जान पड़ता। क्योंकि "अर्थ" शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। केवल हिन्दी जानने वालों के मन में "सम्प्रति" या "धन" शब्दों के सुनने से तत्काल जो भाव उदित हो सकता है वह "अर्थ" शब्द के सुनने से नहीं हो सकता। "धनविज्ञान" "सम्प्रतिविज्ञान", या "सम्प्रतिशास्त्र" यदि इस शास्त्र का नाम रक्खा जाय तो यह इस शास्त्र के उद्देश का विशेष वाचक हो, और स्वाभाविक आदर्शियों की भी समझ में उसका मतलब भट जा जाय। "अर्थशास्त्र" कहने से यह बात नहीं हो सकती। इसी से हमने इस पुस्तक का नाम "सम्प्रतिशास्त्र" रखना उचित समझा।

जिन पुस्तकों के अध्ययन, अध्यलोचन और सहाय्य से हम इस पुस्तक के लिखने में समर्थ हुए हैं उनके लिखनेवालों के हम बहुत कृतज्ञ हैं। उनके नाम आदि हम नीचे देकर अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करने हैं :-

नं०	नाम	भाषा	लेखक
१	प्रिंसिपल्स ऑफ् पोलिटिकल इकानमी प्रंगरेजी	...	जान स्टुअर्ट मिल
२	प्रिंसिपल्स ऑफ् इकनामिक्स ...	"	ए० मार्शल
३	पोलिटिकल इकानमी ...	"	एफ० ए० याकर
४	पोलिटिकल इकानमी फ़ार बिगिनर्स	"	एम० जी० ग्रामेट (छा०)
५	लंड रेथिन्स पालिसी ऑफ् गवर्नमेंट	"	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
६	इन्डस्ट्रियल इंडिया ...	"	जी० थॉमस
७	इकनामिक हिस्ट्री ऑफ् ब्रिटिश इंडिया	"	आर० सी० दत्त
८	इंडिया इन दि विकोरियन एज ...	"	" " "
९	इसेज ऑन इंडियन इकनामिक्स ...	"	महादेव गोविन्द रानडे
१०	धनविज्ञान ...	बंगला	श्रीगिरीन्द्र कुमार सेन
११	घाणिज्य ...	"	" " "
१२	इल्लुल इकनामिक्स ...	उर्दू	शेख महम्मद इक़बाल
१३	कोमियाय-दौलत ...	"	मौलवी महम्मद जकाउल्ला
१४	अर्थशास्त्र ...	मराठी	विठ्ठल लक्ष्मण कयटेकर
१५	अर्थशास्त्राची मूलतत्वे ...	"	गंगाधर जनादैन आगाशी
१६	अर्थशास्त्र की बातें ...	गुजराती	मदनभाई लक्ष्मीभाई मुन्सिफ़
१७	अर्थशास्त्र ...	"	अंबालाल सावरलाल देसाई

इसके सिवा, अनेक समाचार-पत्रों और मासिक पुस्तकों में, समय समय पर, सम्पत्तिशास्त्र-विषयक जो लेख निकले हैं और हमारे देखने में आये हैं उन से भी हमने सहायता ली है। व्यापार आदि से सम्बन्ध रखने वाली गवर्नमेंट की कितनी ही रिपोर्टों से भी हमने सामग्री एकत्र की है।

यद्यपि हमने पूर्वाक्त पुस्तकों और समाचारपत्रादिकों का मन्थन करके यह पुस्तक लिखी है, तथापि इसमें जिन बातों का विचार हमने किया है और जो सिद्धान्त हमने निकाले हैं उनकी ज़िम्मेदारी सर्वथा हमारे ही ऊपर है। क्योंकि हमने और ग्रन्थकारों की सिर्फ़ वही बातें ग्रहण की हैं जिन्हें हमने निम्नान्त समझा है, अथवा जो इस देश की साम्प्रतिक अवस्था पर घटित हो सकती हैं। हिन्दुस्तान की स्थिति बहुत विचित्र है। उसकी साम्प्रतिक अवस्था १९२५ का अनोखापन है। पाश्चात्य सम्पत्तिशास्त्र के कितनेही नियम

ऐसे हैं जिनका अनुसरण करने से पश्चिमोद्देशों का तो लाभ है, पर हिन्दु-स्तान की सर्वथा हानि है। ऐसे नियमों को हमने त्याग्य समझा है और पाश्चात्य सम्प्रतिशास्त्र का यहाँ तक अनुसरण किया है जहाँ तक हमने, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, इस देश का लाभ देखा है। जहाँ हमने पाश्चात्य सिद्धान्तों के प्रयोग से इस देश का हितविरोध देखा है वहाँ, जो कुछ हमने लिया है, सब अपनी तरफ से लिखा है। कई एक परिच्छेद तो हमने अपनी निज की कल्पना से बिलकुल ही नये लिखे हैं। सम्प्रतिशास्त्र का आधार व्यवहार है। प्रत्येक देश के व्यवहार में अन्तर होता है। इस शास्त्र के कितने ही नियम ऐसे हैं जिन्हें इंग्लैंड के सम्प्रतिशास्त्री मानते हैं, पर फ्रांस के नहीं मानते। कितनेही नियमों को फ्रांस वाले मानते हैं, पर जर्मनी वाले नहीं मानते। जिन कितने ही सिद्धान्तों को योरोप वाले ग्राह्य समझते हैं, उन्हीं को अमेरिका वाले त्याग्य समझते हैं। जब पाश्चात्य देशों की का यह हाल है तब उनके निश्चित किये हुये नियमों का सम्पूर्ण अनुसरण हिन्दुस्तान के लिए कदापि लाभकारी नहीं हो सकता। इस बात को हमने हमेशा ध्यान में रक्खा है और जो सिद्धान्त इस देश के लिए लाभ-जनक नहीं मालूम हुए उनको हमने नहीं स्वीकार किया। हम नहीं कह सकते कि इसमें हम कदा तक कृतकार्य हुए हैं। हाँ इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि पुस्तक को इस देश की दशा के अनुरूप बनाने में हमने कोई बात उड़ा नहीं रखी। यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वानों की राय है कि इस देश के लिए सम्प्रतिशास्त्र-विषयक यही पुस्तक उपयोगी होगी जो देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रख कर लिखी जायगी। कुछ समय हुआ हमने कहीं पढ़ा था कि कलकत्ते में जो इंडियन कौंसिल ऑफ़ इन्फ़ुकेशन नामकी पतई-दीय-शिक्षा-सम्बन्धिनी समिति स्थापित हुई है वह ऐसी ही एक पुस्तक लिखाने की फ़िक्र में है। मालूम नहीं, पुस्तक लिखी गई या नहीं।

इस पुस्तक को पहले हमने पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध नामक दो खण्डों में विभक्त किया है। फिर प्रत्येक खण्ड को विषयानुसार कई भागों में बाँटकर, एक-एक विषयांश का विवेचन अलग अलग परिच्छेदों में किया है। पूर्वार्द्ध के सात भाग किये हैं, उत्तरार्द्ध के पाँच। पूर्वार्द्ध में सत्तारह, उत्तरार्द्ध में

उत्तरार्द्ध में बीस । इस प्रकार समग्र पुस्तक बारह भागों और सैंतालीस परिच्छेदों में समाप्त हुई है । प्रथमार्द्ध में सम्पत्ति की उत्पत्ति, वृद्धि, विनियम और वितरण आदि का विवेचन करके सम्पत्ति के उपभोग और देशों की आर्थिक अवस्था की तुलना की है । पुस्तकारम्भ में इस बात का भी विचार किया है कि इस देश में सम्पत्तिशास्त्र के अभाव का कारण क्या है, और इस शास्त्र को शास्त्रत्व की पदवी दी जा सकती है या नहीं । द्वितीयार्द्ध में साख, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, कर और देशान्तरगमन का विचार करके सम्पूर्ण-समुत्पान, हड़ताल और ह्माराधरोध आदि पर भी एक एक परिच्छेद लिखा है । व्यापार-विषय को हमने अधिक विस्तार के साथ लिखना आवश्यक समझा है, क्योंकि यह विषय बड़े महत्त्व का है । इसे सात परिच्छेदों में बाँट कर व्यापार-विषयक प्रायः सभी आवश्यक बातों पर विचार किया है । गवर्नमेंट की व्यापार-व्यवसाय-विषयक नीति और बन्धनरहित तथा बन्धन-विहित व्यापार पर एक एक परिच्छेद अलग लिखा है । इस पुस्तक में कहीं कहीं पहले कही गई बातों की पुनरुक्ति देख पड़ेगी । इसका कारण यह है कि इस शास्त्र के कितने ही प्रकरण एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । इससे कभी कभी एक प्रकरण की बातों को और प्रकरणों में फिर से दोहराना पड़ा है ।

सम्पत्तिशास्त्र का विषय बहुत ही गहन और कठोर है । घादग्रस्त बातें भी इसमें अनेक हैं । अँगरेज़ी में इस विषय की जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं उनके लिखनेवालों के मत में कहीं कहीं भिन्नता है । कोई किसी सिद्धान्त को नहीं मानता, कोई किसी को । किसी किसी ग्रन्थ में इस मतभिन्नत्व का अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है । सम्पत्तिशास्त्र के ज्ञाताओं में अद्य तक परस्पर शास्त्रार्थ जारी है । हमारा पहले यह इरादा था कि घादग्रस्त विषयों का भी इस पुस्तक में उल्लेख किया जाय और यह दिखलाया जाय कि किस ग्रन्थ-कार का किस विषय में क्या मत है । परन्तु ऐसा करने से पुस्तक का विस्तार बहुत बढ़ जाता ; पुस्तक विशेष जटिल और क्लिष्ट भी होजाती । इसमें हमने इस विचार को रहित कर दिया ।

इस शास्त्र को यूरोप और अमेरिका में बड़ी महिमा है । पर यहाँ कालेजों में जो लोग शिक्षा पाते हैं विशेष करके उन्हीं को इस शास्त्र के सिद्धान्तों से

परिचय प्राप्त होता है। केवल स्वदेशी भाषायें जाननेवालों के लिए इस शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना प्रायः दुर्लभ है। सन्तोष की बात है, कुछ दिनों से लोगों का ध्यान इस शास्त्र की शिक्षा की ओर जाने लगा है। बंबई के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने इस शास्त्र की कुछ पुस्तकों का अनुवाद मराठी में कराया है। पूना की दक्षिण प्राइज कमिटी ने भी एक आध्र अंगरेजी पुस्तक का अनुवाद मराठी में कराकर अनुवादक को इनाम भी दिया है। पर धार प्रान्तों में सम्प्रतिशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकें इस देश की भाषाओं में लिखाने के लिए अधिकारियों, अथवा अन्य समर्थ आर्दमियों, अथवा सभा-समाजों ने विशेष चेष्टा नहीं की। तिस पर भी उर्दू, बंगला धार गुजराती भाषाओं में इस विषय की कई पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। रही पंजाबी हिन्दी, तो उसकी उन्नति की तरफ तो हमारे प्रान्तवासी बिलकुल ही उदासीन से हो रहे हैं। फिर उसमें सम्प्रतिशास्त्र-विषयक पुस्तकें लिखने धार लिखाने की चेष्टा कैसे हो।

सम्प्रतिशास्त्र इतने महत्त्व का है कि इस पर पुस्तकें लिखना सब का काम नहीं। जिन्होंने इस शास्त्र का अच्छी तरह अंगरेजी में अध्ययन किया है, धार जिन्होंने देश की सामाजिक समस्या पर अच्छी तरह विचार भी किया है, वही इस काम के योग्य समझे जा सकते हैं। हम इन गुणों से सर्वथा हीन हैं। इस विषय की पुस्तक लिखने की हममें कुछ भी योग्यता नहीं। यहाँ पर हमसे यह पूछा जा सकता है कि यदि यह बात है तो क्यों तुमने इस पुस्तक के लिखने की धृष्टता की? इसके उत्तर में हमारा यह नियेदन है कि हमारे इस श्रेष्ठ का कारण—“अकारणान्मन्दकारणं ध्येयः”—लोकोक्ति में कहा गया सिद्धान्त है। जिनमें सम्प्रतिशास्त्र विषयक अच्छी पुस्तक लिखने का सामर्थ्य है वे हिन्दी पढ़ना तक पाप समझते हैं, हिन्दी में पुस्तकें लिखने की बात तो दूर रही। इस दशा में हमारे सहस्र अयोग्य जन भी यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार इस शास्त्र के मूल सिद्धान्त हिन्दी में लिखकर उनके प्रचार का यत्न करें तो कोई दोष की बात नहीं। इसके लिए यदि किसी को दोष दिया जा सकता है तो उन्हीं को दिया जा सकता है जो इस शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखकर भी उससे अपने देश-भाषियों को कुछ भी लाभ पहुचाने

का यत्न नहीं करते । जब योग्य जन अपने कर्तव्य का पालन करने लगेंगे तब अयोग्यों को उनके सामने क्रलम उठाने का कभी साहस ही न होगा । जब तक हिन्दी का सौभाग्योदय न हो—जब तक हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त सज्जन हिन्दी को अनादर की दृष्टि से देखना बन्द न करें—तब तक अल्पज्ञ, अयोग्य अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित लोग, किसी प्रकार का कहीं से अल्प उत्साह न पाकर भी, यदि हिन्दी में सम्प्रतिशास्त्र की तरह के गहन शास्त्रीय विषयों पर लेख लिखने की ठिठ्ठाई करें, तो उनपर खड्गपाणि होना न्याय्य नहीं ।

हम जानते हैं—हमें विश्वास है, और पूरा विश्वास है—कि इस पुस्तक में हमसे अनेक त्रुटियाँ हुई होंगी ; इसमें अनेक दोष रह गये होंगे ; इसमें अनेक बातें हम कुछ की कुछ लिख गये होंगे । पर हम उनके लिए क्षमा नहीं माँगते । अपनी अयोग्यता को जान कर भी जब हमने ऐसे काम में हाथ डाला, तब क्षमा माँगने से मिल भी तो नहीं सकती । क्षमा न माँगने का एक कारण और भी है । वह यह कि हमारी त्रुटियों से हमारी प्यारी हिन्दी को कुछ लाभ पहुँचने की आशा है । संभव है, उन्हें देख कर किसी योग्य विद्वान् को हिन्दी पर दया आवे, और उसके उदारहृदय में सम्प्रतिशास्त्र पर एक निर्दोष, निर्व्रान्त और निरुपम पुस्तक लिखने की इच्छा उत्पन्न हो । यदि हमारी यह संभावना, कभी किसी समय, फलीभूत हो जाय तो हम समझेंगे कि हमारे इस त्रुटिपरिपूर्ण पुस्तक ने बड़ा काम किया ।

जुही, कानपुर

१५ दिसम्बर १९०७ }

महावीरप्रसाद }
अनेक
परस्पर
यों का भी
किस ग्रन्थ
से पुस्तक का
दृष्टि में हो जाना ।

मा है । पर यही कालेजों
एक शास्त्र के मिदानों में

सूचीपत्र ।

परिच्छेद

विषय

पृष्ठ

पूर्वाह्न ।

पहला भाग—विषय-प्रवेश ।

—:०:—

१	भारतवर्ष में सम्पत्ति-शास्त्र के अभाव का कारण ...	...	...	...	...	१
२	शास्त्रस्य-विचार ...	...	...	...	...	५
३	सम्पत्ति का स्वरूप ...	...	...	...	...	१०

दूसरा भाग—सम्पत्ति की उत्पत्ति अथवा धनागम ।

—:०:—

१	विषयारम्भ ...	...	...	...	...	१८
२	ज़मीन ...	...	...	...	...	२०
३	मेहनत ...	...	...	...	...	२६
इस पुस्तक में	...	...	...	...	...	४०
है कि हमारे इस	...	...	...	...	...	४२

में कहा गया सिद्ध ।

तीसरा भाग—सम्पत्ति की वृद्धि ।

का सामर्थ्य है वे हिन्दू
की बात तो दूर रही ।

—:०:—

सामर्थ्य के अनुसार इस श.	...	...	...	...	...	५३
प्रचार का यत्न करें तो बेईर दोष .	...	...	...	...	...	५६
दोष दिया जा सकता है तो उन्हीं के	...	...	...	...	...	५८
अच्छा ज्ञान रखकर भी उसमें अपने दे.	...	...	...	...	...	६१

सम्पत्ति-शास्त्र ।

(पूर्वार्द्ध)

पहला भाग ।

विषय-प्रवेश ।

पहला परिच्छेद ।

भारतवर्ष में सम्पत्ति-शास्त्र के अभाव का कारण ।

हुंचे हुए महात्माओं और धार्मिकों को छोड़कर, कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसे सम्पत्तिमान् होने की इच्छा न हो ? जो सम्पत्ति को कुछ नहीं समझते, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और अकवरी अक्षरफाी तुल्य है, ऐसे लोग, इस ज़माने में, शायद लाख में कहीं एक हों । ससार में रहकर सम्पत्ति का पचड़ा सब के पीछे लगा हुआ है । बिना थोड़ी बहुत सम्पत्ति के संसार में रह कर कालक्षेप करना बिलकुल ही असम्भव है । जो सम्पत्ति इतनी महत्त्वमयी है और जिसकी कृपा बिना बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े विद्वानियों, बड़े बड़े पण्डितों को भी सम्पत्तिमानों का आश्रय लेना पड़ता है, उसका शास्त्रीय विचार संस्कृत-साहित्य में न देख कर आश्चर्य होता है । भारतवर्ष के जिन प्राचीन ग्रन्थकारों ने गहन से भी गहन और क्लृष्ट से भी क्लृष्ट विषयों के विवेचन से भरे हुए ग्रन्थ लिख डाले उन्होंने सम्पत्ति-सम्बन्धी इस इतने बड़े महत्त्वपूर्ण विषय पर एक सतर तक न लिखी ! आश्चर्य की बात ही है । परन्तु सम्पत्ति का महिमा भारतवर्ष के निवासियों की दृष्टि में अभी बहुत पुरानी नहीं । इस देश के तत्त्वदर्शी पण्डित सम्पत्ति को कोई चीज़ ही नहीं समझते थे । लरमों को उन्होंने हमेशा तुच्छ दृष्टि से देखा है । यदि एक ने उसे स्पृहणीय कहा है तो दूसरे ने त्याज्य । उसे तृणवत् मानने ही में उन्होंने

अपनी प्रतिष्ठा समझी है। उसे अनेक अनर्थों का मूल बतलाने ही में उन्होंने संसार का भला सोचा है। फिर भला ऐसी अनर्थकारी सम्पत्ति की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के नियम वे क्यों बनाते ? क्यों ऐसे अनुचित काम में अपने बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करते ? क्यों सम्पत्ति-शास्त्र की रचना और प्रचार से अनेक आपदाओं की उत्पत्ति का बीज बोते ? जो समृद्धा, जो लक्ष्मी, ईश्वर-प्राप्ति में बाधा डालती है उस पर ग्रन्थ लिखने बैठना क्यों वे पसन्द करते ? इसी से सम्पत्ति-शास्त्र की रचना के बखेड़े में वे नहीं पड़े। अनुमान से यही मालूम होता है।

शासन, राजकीय व्यवस्था और व्यापार से सम्पत्तिशास्त्र का गहरा सम्बन्ध है। यह वह शास्त्र है जो राज्य-शासन, सार्वजनिक उद्योग-धन्धा और व्यापार के तत्त्वों से लबालब भरा हुआ है। इस शास्त्र के नियमों का विचार करने में व्यवहार-सम्बन्धी प्रायः सभी बातों का विचार करना पड़ता है। शासन और व्यापार की बुनियाद व्यवहार ही है। अतएव व्यवहार की बातों को महत्त्व दिये बिना—उनके सिद्धान्त टूट निकालने की फ़िक्र किये बिना—सम्पत्ति-शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीसे मुसलमानों की प्रभुता के ज़माने में भी, इस देश में, सम्पत्ति-शास्त्र की तरफ़ लोगों का ध्यान नहीं गया। मुसलमान बादशाहों ने धार्मिक बातों ही को प्रधानता दी। जो समय लड़ने भिड़ने से बचा उसे उन्होंने सुख भोगने में खर्च कर दिया। कभी उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि हमारे देश की सम्पत्ति का क्या हाल है ? यह घट रही है या बढ़ रही है ? यदि घट रही है तो उसे किस तरह बढ़ाना चाहिए ?

देश की सम्पत्ति कई कारणों से घटती है। उनमें तीन कारण प्रधान हैं:—प्राकृतिक, राजकीय और व्यापार-विषयक। (१) ज़मीन की उर्वरा-शक्ति के कम हो जाने से और खानों से सोना, चांदी, लोहा आदि खनिज पदार्थों का निकलना कम या बिलकुल ही बन्द हो जाने से देश की सम्पत्ति घट जाती है। यह प्राकृतिक कारणों का एक उदाहरण है। अंगरेजी राज्य के पहले ऐसे कारणों की उत्पत्ति बहुत करके हिन्दुस्तान में नहीं हुई। (२) जोते हुए देश को सम्पत्ति यदि कोई विजयी राजा धीरे धीरे अपने देश ले जाय और 'मम कर्म' से विजित देश को निःसार करता रहे तो दूसरे, अर्थात् राजकीय, कारण की उत्पत्ति होती है। मुसलमानों राज्य में यह बात

भी नहीं हुई। यद्यपि बाहरी बादशाहों ने इस पर अनेक धार चढ़ाईयाँ कीं और असंख्य धन लूट ले गये; पर उससे देश की सम्पत्ति को विशेष धका नहीं पहुँचा। क्योंकि सोना, चाँदी, रत्न आदि जो धे लूट ले गये, एक मात्र उन्हीं की गिनती सम्पत्ति में नहीं। व्यवहार को सभी चीजें सम्पत्ति में शामिल हैं। उनकी आमदनी पूर्ववत् बनी रही। रत्नादि की प्राप्ति पृथ्वी के पेट से होती ही रही। पृथ्वी यथेष्ट अन्नदान भी बराबर करती रही। (३) रहा तीसरा कारण व्यापारविषयक, सो मुसलमानी राज्य में इस देश के व्यापार का उत्कर्ष हो रहा। कभी अपकर्ष नहीं हुआ। कला-कौशल और व्यापार में यह देश हमेशा ही बढ़ा चढ़ा रहा। देश देशान्तरो के बाजारों में यहाँ की चीजें पटी रहीं। किसी देश ने इसके साथ व्यापार में बढ़ा ऊपरी करने का स्वप्न में भी गयाल नहीं किया। और किया भी हो तो कामयाबी को आशा नहीं देगी। इसीसे कभी किसी ने व्यापार में इस देश से प्रतिस्पर्धा नहीं की। अतएव सम्पत्ति-हास के जिनने प्रधान कारण हैं, उनमें से एक का भी सामना हिन्दुस्तान को नहीं करना पड़ा। फिर भला सम्पत्ति-शास्त्र की उद्गायना करने, उसके सिद्धान्त टूट निकालने और सम्पत्ति के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न कोई क्यों करता? इन बातों का प्रेरक कोई कारण ही नहीं उपस्थित हुआ। और यह अचरण्यनीय सिद्धान्त है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता।

यह मुसलमानी राज्य के समय की बात हुई। उसके पहले, हिन्दु-साम्राज्य के समय में भी, सम्पत्तिशास्त्र की उत्पत्ति का उत्तेजक, इन कारणों में से एक भी कारण नहीं पैदा हुआ। विपरीत इसके, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, विद्वान् पण्डितों के हृदय में सम्पत्ति की तुच्छता का भाव जाग-रूक था। यह इस शास्त्र की रचना के मार्ग का और भी अधिक अव-रोधक हुआ।

इस देश में औरों के पधारते ही—उनकी सत्ता का स्थापन होते ही—यहाँ की स्थिति में फेर फार शुरू हो गया। जो बातें सम्पत्तिशास्त्र की उत्पत्ति का कारण माने गई हैं वे उपस्थित होने लगीं। यहाँ की सम्पत्ति इंग्लैंड गमन करने लगी। हुकुमत के घल पर इस देश के व्यापार की जड़ में कुठाराघात होने लगा। अमन सैन के कारण बाबादों बढ़ने से ज़मीन पहले से अधिक जोती जाने लगी। ज़मीन की पैदावार पर ही कोई १० फी

सदी आदमियों की जीविका चलने लगी । अँगरेज़ी विद्या का प्रचार हुआ । सम्यत्ति-शास्त्र अँगरेज़ी स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा । अँगरेज़ी में सम्यत्ति-शास्त्र की पुस्तकें लोगों ने देखीं । तब कुछ शिक्षित और दूरदर्शी लोगों का ध्यान इस शास्त्र की तरफ गया । कोई ६० वर्ष हुए जब पण्डित धर्म नारायण ने, देहली-कालेज से सम्बन्ध रखनेवालों एक विज्ञानवर्द्धिने सभा के लिए, इस शास्त्र की एक अँगरेज़ी किताब का उर्दू में अनुवाद किया । उसके प्रकाशित होने के कुछ वर्ष बाद उन्होंने सर सैयद अहमद खाँ की प्रेरणा से जान स्टुअर्ट मिल आदि की सम्यत्ति-शास्त्र-विषयक पुस्तकों के आधार पर एक और भी पुस्तक उर्दू में लिखी । वह अलीगढ़ की सायंशिक्षा सोसायटी के प्रबन्ध से छपी । उधर, दक्षिण में, राय साहब विश्वनाथ नारायण मण्डलीक और पण्डित कृष्ण शास्त्री विपलूङ्कर ने भी दो प अँगरेज़ी पुस्तकों का अनुवाद मराठी में करके इस शास्त्र के प्रचार में प्रारम्भ किया । तब से हिन्दी को छोड़कर और और भाषाओं में इस विषय की कितनीही पुस्तकें प्रकाशित हुईं और बराबर प्रकाशित होती जाती हैं । पर ये सब पुस्तकें प्रायः अँगरेज़ी पुस्तकों के अनुवाद हैं । दो एक को छोड़कर, जहाँ तक हम जानते हैं, इस विषय में किसी ने कोई स्वतन्त्र पुस्तक नहीं लिखी । भारत की सम्यत्ति-सम्बन्धिनी अवस्था का ध्यान में रखकर किसी ने शास्त्रमिति से, विवेचनापूर्वक, सब बातों का विचार एक जगह नहीं किया । इस काम को दूर करने का अब यह तत्र प्रयत्न हो रहा है ।

सम्यत्ति-शास्त्र का सम्बन्ध व्यापार और राज्य-व्यवस्था में बहुत अधिक है । पर इन दोनों बातों में यह देश पराधीन है । जिस तरह से विदेशियों ने इस देश के राजपाट को अपने अधीन कर लिया है उसी तरह व्यापार को भी । जब सम्यत्ति-शास्त्र के उत्पादक कारण उपस्थित हुए तब स्वाधीनता जाती रही । और स्वाधीनता के बिना सम्यत्ति-वृद्धि के नियम बना कर तदनुकूल व्यवहार करना और सम्यत्ति को नष्ट होने से बचाना बहुत कठिन काम है । तथापि स्वदेशप्रेम का अङ्कुर लोगों के हृदय-क्षेत्र पर जैसे जैसे अङ्कुरित होता जाता है जैसे जैसे इस देश की सम्यत्ति के बढ़ाने और उसके निर्गमन रोकने की यथार्थान्त चेष्टा की जाती होगी है । यदि इस चेष्टा में सफलता न भी हो, तो भी सम्यत्ति-शास्त्र के तत्त्वों के आधार पर इस बात का विचार करने में कुछ न कुछ लाभ उठाने होगा, कि व्यापार

और राज्य-प्रबन्ध-विषयक कौन काम इस शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल हो रहा है और कौन प्रतिकूल ।

योरप और अमेरिका के प्रायः सभी देश स्वतन्त्र हैं । इससे, राज्य-व्यवस्था और व्यापार की बातों का विचार करने में, उन्हें अपने देश की सम्पत्ति की रक्षा और वृद्धि के उपाय सोचने रहने का हमें ज़रा मौका मिलता है । इसी से उन देशों में सम्पत्ति-शास्त्र पर सैकड़ों ग्रन्थ बने गये हैं और बने जाते हैं । क्योंकि बिना सम्पत्ति की रक्षा और वृद्धि के न राज्य ही का प्रबन्ध अच्छा तरह हो सकता है और न व्यापार ही की उन्नति हो सकती है । अस्तु ।

हमारी आज कल जो स्थिति है उसमें रह कर भी प्रत्येक देश-हित-चिन्तक का कर्त्तव्य है कि यह सम्पत्ति-शास्त्र के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करे, और यदि हो सके तो उन ज्ञान-प्राप्ति के साधन औरों के लिए भी सुलभ करने की चेष्टा करे ।

दूसरा परिच्छेद ।

शान्त्र्य-विचार ।

यह शास्त्र हम देश के लिए तो नया है तो ; योरोप और अमेरिका में भी इसकी उन्नति हुए अभी कोई दो-तीन दर्जे भी हुए । इसी से अभी इसके सिद्धान्त निश्चित नहीं हुए । उनमें अभी तक स्थिरता नहीं आई । नये नये सिद्धान्त निकलने जाते हैं । पुराने सिद्धान्तों में से कितनेही परिवर्तित हो गये, कितनेही परिवर्तित हो गये, कितनेही परिमार्जित होकर प्रायः एक नये ही रूप में स्थापित हो गये । इसी से कोई कोई विद्वान् इस विषय को शास्त्र-व्यपदेशों के लायक नहीं समझते । उनकी राय में यह कोई नया शास्त्र नहीं ; यह कोई नई विद्या या विज्ञान नहीं । यह केवल व्यापारिक बातों के विचार की गिञ्झड़ी है । ये कहते हैं कि शास्त्रोंय सिद्धान्त सदा अचल होते हैं । जो बातें अचल और निश्चित नहीं वे सिद्धान्तयन् नहीं मानी जायें । आग का धर्म अलग है । उसे चाहे जो लुपे, ज़रूर जल जायगा । घतपथ यह एक सिद्धान्त हुआ कि आग में दाहिना शक्ति है । जिस विषय का आधार ऐसे सिद्धान्त हो, उसमें ही गिनती शास्त्र में हो सकती है । सम्पत्ति-सम्बन्धी बातें ऐसी नहीं । क्योंकि

उसके सिद्धान्तों में अनस्थिरता भी है और कहीं कहीं विरोध भी । एक देश विदेशी माल पर कड़ा कर लगाकर उसकी आमदनी कम हो देता है, यथथा विलकुलही धन्य कर देता है, और समझता है कि ऐसे उसकी सम्पत्ति की रक्षा या वृद्धि होगी । दूसरा देश ठीक इसका उल्टा व्यवहार करता है । अनपेक्षित जिस विषय की यह दशा है उसे शास्त्र पर नहीं प्राप्त हो सकता ।

दूसरे पक्षवाले ऐसी दलों को नहीं मानते हैं । वे कहते हैं कि किसी नये शास्त्र की उद्भावना होती है तब उसकी उत्पत्ति के साथ ही उस सिद्धान्त प्रचल नहीं हो जाते । खोज, विचार, अध्ययन और परिशील होते होते पहले निश्चय किये गये सिद्धान्तों की अनस्थिरता और घात जैसे जैसे मालूम होती जाती है वैसे वैसे उनका संशोधन होता जाता । इसी तरह कुछ समय बाद सिद्धान्तगत सारे दोष दूर हो जाते हैं । और शास्त्रों के सिद्धान्त शुरू ही में पकड़े हो गये थे ? नहीं, क्रम क्रम से उन दोष दूर हुए हैं, सैकड़ों, हजारों, वर्ष बाद उन्हें यह रूप मिला है जिसे हम आज कल उन्हें देखते हैं । अतएव यदि इस शास्त्र की चर्चा करनी है और विद्वान् इसके सिद्धान्तों का विचार मनोनिवेशपूर्वक करते गये, तो समय आवेगा जब सम्पत्ति का विषय शास्त्र ही नहीं, किन्तु बहुत बड़े प्रश्न का शास्त्र समझा जायगा ।

यह यह शास्त्र है जिसमें मनुष्य-समाज या मनुष्य-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले कुछ व्यापक व्यवहारों को आधार मान कर उनका शास्त्रीय विचार किया जाता है । इस तरह इस शास्त्र के प्राथमिक सिद्धान्त स्थिर करके, फिर इस ध्यान का विचार किया जाता है कि इस समय मनुष्य की जैसी स्थिति है उसके न्याय से ये सिद्धान्त कहाँ तक सही हैं । उदाहरण के लिए सम्पत्ति-शास्त्र के मोटे मोटे दो सिद्धान्त लोचनः—

(१) मनुष्यमात्र थोड़ी बहुत सम्पत्ति की इच्छा रखते हैं ।

(२) जिनके पास पूँजी है वे उसे किसी लाभदायक रोजगार में लगा कर उसमें मुनाफा उठाने का यत्न करने हैं ।

यद्यपि ये सिद्धान्त सही हैं, तथापि जिस देश में गढ़र हो रहा है, जहाँ मार काट मारी है, जहाँ दिन दोपहर आदमियों को घोर घोर डकड़ मूट है, जहाँ माल घमघास की ना बात हो रहा है, जान बचना भी कठिन

है, वहाँ क्यों कोई सम्पत्ति प्राप्त करने की इच्छा करेगा और क्यों कोई रोज-गार में रूपा लगा कर मुनाफ़ा उठाने की आशा रखेगा? चोरों के लिए कोई सम्पत्ति नहीं प्राप्त करता और न मुनाफ़े के लालच से जान धूम कर घर की पूंजी हो कोई खाता है। परन्तु यह एक मुक्तसभा बान हुई—इसे अप-घात समझना चाहिए। इससे सम्पत्तिशास्त्र के प्राथमिक सिद्धान्तों को धक्का नहीं लग सकता। इस शास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य की व्यावहारिक बातों से है। यदि किसी देश के नियासियों के व्यवहार में कोई विशेषता आ जाय तो उस विशेषता को ध्यान में रख कर सम्पत्ति-विषयक सिद्धान्त निश्चित करने पड़ेंगे। दुनिया में न सब आदमियों के व्यवहार ही एक से हैं, न राज्य-प्रबन्ध ही एक सा है, और न समाज की व्यवस्था ही एक सी है। ये बातें सब कहाँ अपनी अपनी स्थिति के अनुकूल हैं। फ्रांसवालों के व्यवहार और राज्यप्रबन्ध की तुलना ईंगलैंडवालों से नहीं हो सकती, और ईंगलैंडवालों के व्यवहार और राज्यव्यवस्था की तुलना अमेरिकावालों से नहीं हो सकती। यही बात हिन्दुस्तान की भी है। यहाँ की व्यावहारिक और राजकीय व्यवस्था और देशों की व्यवस्था से नहीं मिलती। यही कारण है कि यद्यपि सम्पत्ति-शास्त्र के बहुत से प्राथमिक सिद्धान्त प्रायः निर्माल और निश्चित हैं, तथापि, प्रत्येक देश की व्यावहारिक स्थिति में कुछ न कुछ भेद होने के कारण उनमें अन्तर आ जाता है। यदि ऐसा न होता तो ईंगलैंड जिस अप्रतिषेध व्यापार के इस समय इतना अनुकूल है, अमेरिका और फ्रांस उसी के प्रतिशूल न होते। हाँ, यदि, दुनिया भर की व्यावहारिक और राजकीय व्यवस्था एक सी होती तो सम्पत्तिशास्त्र के सिद्धान्त भी सबके एक ही से होते। परन्तु यह बात नहीं है, इसीसे जो सिद्धान्त एक के लिए लाभदायक हैं वही दूसरे के लिए कभी कभी हानिकारक हैं। यहाँ तक कि एक देश के सिद्धान्त भी हमेशा एक से नहीं रहते, समय पाकर उन में भी अन्तर आ जाता है। मतलब यह कि सम्पत्तिशास्त्र सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली व्यावहारिक बातों के सिद्धान्त निश्चित करता है। अनपेक्ष व्यवहारों की के अनुसार उसके सिद्धान्तों को, प्रत्येक देश की व्यवस्था के मूलात् से, कुछ न कुछ भिन्न रूप धारण करना पड़ता है। कथन यही बात यदि दूसरी तरह से कही जाय तो इस तरह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का सम्पत्तिशास्त्र जुदा जुदा होता है।

सम्पत्ति-शास्त्र के जो उद्देश हैं उनकी सिद्धि के लिए नीचे लिखी हुई बातों का विचार करना पड़ता है:—

(१) जिन बातों से मनुष्य, सम्पत्ति की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा कर सकता है उन्हें जानना ।

(२) सम्पत्ति की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा में जो प्राकृतिक कारण प्रधान हैं उन्हें ढूँढ़ निकालना ।

(३) जिन राजकीय, व्यावहारिक और औद्योगिक बातों का सम्बन्ध सम्पत्ति की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा से है उनका ज्ञान प्राप्त करना ।

(४) सम्पत्ति के सम्बन्ध में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी है ? नई नई ज़रूरतें पैदा होने से सम्पत्ति पर क्या असर पड़ता है ? ज़मीन का लगान, व्यापार की चीजों पर महसूल और अनेक प्रकार के कर लगाने के नियम क्या हैं ? इन, तथा और भी ऐसी ही सम्पत्ति-विषयक बातों का निर्णय करना ।

इन अनेक बातों का विचार करके सिद्धान्त निश्चित करने में सम्पत्ति-शास्त्र के पाण्डितों का कई शास्त्रों से सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि सम्पत्ति-शास्त्र में और शास्त्रों के सिद्धान्तों का भी मेल है। यह शास्त्र मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली व्यावहारिक बातों की जाँच करके उन्हीं के आधार पर व्यापक सिद्धान्त निश्चित करता और यह दिखलाता है कि किस प्रकार के व्यवहार का क्या नतीजा होता है। मानवी व्यवहारों और घटनाओं से इन सिद्धान्तों का मुकाबला करना, इनकी सत्यता प्रथमा प्रामाण्यता की जाँच की कसौटी है। पर सब मनुष्यों के व्यवहार और जीवन-घटनाओं का पूरा पूरा ज्ञान एकदम होना संभव नहीं। इसी में इस शास्त्र के सिद्धान्तों में फेर फार की ज़रूरत होती है। नई नई बातें, घटनाओं के ज्ञान के साथ ही साथ इस शास्त्र के सिद्धान्तों की व्याख्या पड़ती है।

सम्पत्ति-शास्त्र के विचार में, जैसा ऊपर कहा गया है, और शास्त्रों का भी काम पड़ता है। उनकी मदद से सम्पत्ति-शास्त्र के सिद्धान्त निश्चित हो जाते हैं। रसायन-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, जीवन-शास्त्र आदि की मदद बिना इस शास्त्र के सिद्धान्त नहीं निश्चित हो सकते।

येतो के लिए रसायन-शास्त्र का ज्ञान बहुत ज़रूरी है । बिना इस शास्त्र के रहस्य ज्ञान येतो की उन्नति नहीं हो सकती । येतो का आधार ज़मीन है । ज़मीन में जो चीज़ें पैदा होती हैं सब सम्पत्ति के अन्तर्गत हैं । अतएव सम्पत्ति पैदा करने में जिन शास्त्र का इतना काम पड़ता है उसका ज्ञान, सम्पत्ति-शास्त्र के सिद्धान्त निर्दिष्ट करने के लिए, होना ही चाहिए । ज़मीन के लगान का विषय सम्पत्ति-शास्त्र से सम्बन्ध रखता है । पर किस ज़मीन में किन्हीं पैदावार हो सकती हैं, प्रथम कौन ज़मीन किन जिनसे के लिए अच्छी है, यह रसायन-शास्त्र का विषय है । अतएव रसायन-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार जब तक ज़मीन की उत्पादक शक्ति आदि का ज्ञान न होगा तब तक लगान सम्बन्धी सिद्धान्त, जो सम्पत्ति-शास्त्र के अंग है, निर्दिष्ट न हो सकेंगे । इसी से सम्पत्ति-शास्त्र को रसायन-शास्त्र की मदद दरकार होती है ।

मनुष्य के जीवन का उद्देश सिर्फ सम्पत्ति पैदा करना ही नहीं है । जीवन की सार्थकता के जो प्रधान उद्देश हैं उनको पूरा करने ही के लिए सम्पत्ति की अपेक्षा होती है । जीवन-रक्षा के लिए खाने पीने की चीज़ों की, कपड़े-लुत्त की, घर-द्वार की जरूरत होती है । पर ये जरूरतें उन जरूरतों से कम महत्त्व की हैं जिनका सम्बन्ध सदाचार और सुनीति से है । सदाचार का दुर्लक्ष्य करके सम्पत्ति पैदा करना बहुत बड़ा दोष है । यदि सम्पत्ति के लोभ में आकर कोई सन्मार्ग, सदाचार और सद्ब्यवाहार से दूर जा पड़े तो दुनिया में उसकी बदनामी हुए बिना न रहे । और सम्भव है, उसे अनेक आपत्तियाँ भी झेलनी पड़ें । ऐसी सम्पत्ति किन्तु काम की ? इसी से सम्पत्ति-शास्त्र की बातों का विचार करने में सुनीति, सुव्यवहार और सदाचार के सिद्धान्तों से भी मदद लेनी पड़ती है ।

सम्पत्ति-शास्त्र का सम्बन्ध जन-संख्या से भी है । ऊपर ही ऊपर विचार करने से सम्पत्ति और आबादी बिल्कुल जुदा जुदा बातें मालूम होती हैं । उनमें कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं जान पड़ता । पर ध्यानपूर्वक विचार करने से इन दोनों में भी सम्बन्ध पाया जाता है । मनुष्यों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है । आबादी घटती नहीं, बढ़ती है । मनुष्यों की घाट के साथ ही साथ व्यवहार की चीज़ों की जरूरत भी बढ़ती है । और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं सब सम्पत्ति के अन्तर्गत हैं । इसके सिवा, आबादी

अधिक होने से, मेहनत मजदूरी करके पेट पालनेवाले लोगों की मजदूरी के निर्णय पर भी कुछ न कुछ असर पड़ता है। यही नहीं, किन्तु जीविका-उपाजन करने के जितने सर्व-साधारण मार्ग हैं, अथवा यां कहिए कि जितने सर्व-साधारण रोजगार या उद्योग-धन्धे हैं, सब में थोड़ा बहुत फेर फार हुए बिना नहीं रहता। अतएव ये सब बातें सम्पत्ति-शास्त्र की विचार-सीमा के भीतर आजाती हैं। इन्हीं कारणों से इस शास्त्र के सिद्धान्तों का विचार करने में मनुष्य की वंश-वृद्धि के सिद्धान्तों से भी मदद लेनी पड़ती है।

मतलब यह कि सम्पत्ति-शास्त्र एक बहुत व्यापक शास्त्र है। उसे मिश्र-शास्त्र कहना चाहिए। क्योंकि उसकी चिन्तना में कई शास्त्रों के सिद्धान्तों की मदद दरकार होती है।

तीसरा परिच्छेद।

सम्पत्ति का स्वरूप ।

एक कवि कहता है—

नश्यति विपुलमतेऽपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य ।

पृतनवर्णतेजतण्डुलयेसन्धनचिन्तया सततम् ॥

अर्थात् थोड़े धैर्य वाले बड़े बुद्धिमान् आदमी की भी बुद्धि नैन, तेल, घी, चायल, लकड़ी और कपड़े-लत्त की फिक में हमेशा क्षीण हुआ करती है। यह बहुत ठीक है। बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जिनकी बुद्धि ने इन चीजों की चिन्ता में कभी व्यर्थ न गया हो। जिसके पास घी है वह तेल के लिए दूसरों का मुँह देखता है, जिसके पास चायल है वह कपड़े के लिए। इसी तरह प्रायः हर आदमी को, किसी न किसी चीज के लिए, औरों पर ज़रूर अपत्य करना पड़ता है। क्योंकि, मनुष्य को संसार में रहकर इतना व्यापहारिक चीजें दरकार होती हैं कि वह उन सब को नहीं पैदा कर सकता। जो तुलसीदास कपड़े तैयार करता है वह अपने मतलब भर के लिए कपड़े रंगकर धाँके के बदले नमक, नैत्र, लकड़ी और घनाज आदि का संप्रदा करता है। जो किसान गेहूँ, जना, जौ आदि पैदा करता है वह अपने रोग की पैदावार के बदले दाल, फाल, नमक, नैत्र, मिर्च, मसाला

धन कपड़े प्राप्त करना है। इसी तरह हर घादमी को, व्यावहारिक चीजों का अभाव दूर करने के लिए, परस्पर एक-दूसरे की सहायता देना होती है—एक दूसरे को अपनी अपनी चीजों का विनिमय अर्थात् बदला करना पड़ता है। इन्हीं विनिमय-साध्य वस्तुओं का नाम समृद्धि है। जिन चीजों के बदले कोई और चीजें नहीं मिलती उनकी गिनती समृद्धि में नहीं।

संसार में समृद्धि की बड़ी महिमा है। बिना समृद्धि के किसी का गुजर नहीं। सायबुल, कानपुर में, राम राम सड़कों पर घूमने जाइए। आप देखिएगा अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग घूम रहे हैं। फ्रिटन, टमटम, टाम, मोटर और पैर-गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। बड़ी बड़ी दुकानों और कोठियों में लोगों रुपये का माल भरा हुआ है। ऊँचे ऊँचे मकान पड़े हैं। जगह जगह शिवालय और ठाकुरद्वारे बने हुए हैं। शहर के भीतर-घाट किनारेही काल-कारखाने जारी हैं। जहाँ देखिए वहाँ सुख-समृद्धि के चिन्ह दिखाई देने हैं। पर कानपुर के पास ही किसी गाँव में जाइए। न गाड़ियाँ हैं, न घोड़े हैं, न कोई ऐसी दुकानें हैं, न अच्छे मकान हैं। जहाँ देखिए उदासी सी छाई हुई है। इस अन्तर का कारण क्या है? कारण इसका वही समृद्धि है; और कुछ नहीं। जहाँ समृद्धि है वहाँ समृद्धि और शोभा; जहाँ समृद्धि नहीं है वहाँ दरिद्र और उदासीनता। विनिमय-साध्य व्यावहारिक चीजों ही का नाम समृद्धि है। इन्हीं की अधिकता से कानपुर समृद्धिवाली हो रहा है और इन्हीं की कमी ने गाँवों को दरिद्रता में डूबा दिया है। अथवा यों कहिए कि इन्हीं चीजों की प्रचुरता से आदमी धनी हो जाता है और इन्हीं की कमी से कड़ाल।

विनिमय-साध्य व्यावहारिक चीजों का विशेष गुण मूल्यवान् होना है। यदि वे मूल्यवान् नहीं—यदि उनकी कुछ भी कीमत नहीं—तो वे विनिमय-साध्य नहीं। ऐसी चीजों के बदले दूसरी चीजें नहीं मिल सकती। जिन चीजों के प्राप्त करने में परिश्रम और प्रयास पड़ता है वही मूल्यवान् समझी जाती हैं। जो चीजें बिना प्रयास और बिना परिश्रम के यथेष्ट मिल सकती हैं उन्हें कोई कीमत देकर नहीं लेता। क्योंकि प्रचुर परिमाण में पड़ी मिलने के कारण वे बे-माल हो जाती हैं। चीजों के मूल्यवान् होने से यह मतलब है कि उनमें एक विशेष गुण आ जाता है। इस गुण की वजह से ऐसी चीजों के मालिक को यह अधिकार मिल जाता है कि यदि वह वे

चीजें किसी और को दे, तो उससे उसके परिश्रम और प्रयास से प्राप्त हुई और चीजें ले सकता है, या उससे कोई परिश्रम का काम करा सकता है ।

इससे यह नतीजा निकला कि जो चीजें मूल्यवान् हैं, जो प्रचुर परिमाण में पड़ी हुई नहीं मिलतीं, जिनके प्राप्त करने में परिश्रम पड़ता है वह विनिमय-साध्य हैं । और विनिमय-साध्य होनाही सम्पत्ति का प्रधान लक्षण है ।

विनिमय-साध्यता को स्पष्ट करके समझाने की ज़रूरत है । कल्प कीजिए, आपके पास दो मन गेहूँ हैं । उसके बदले, ज़रूरत होने पर, आपको धोती का एक जोड़ा मिल सकता है । इसी तरह कपड़े के बदले भनाज, गाय-बैल के बदले घोड़ा, तांबे-पोतल के बदले लोहा मिल सकता है । अतएव ये सब चीजें सम्पत्ति हैं । पर यदि आप नदी या तालाब से दो चार घड़े पानी भर कर किसी चीज़ से बदला करना चाहेंगे तो कोई बदला न करेगा । क्योंकि नदी या तालाब का पानी प्रचुर परिमाण में पाया जाता है । वह सब को सहजही प्राप्त हो सकता है । उसे पाने के लिए परिश्रम और प्रयास नहीं पड़ने । अतएव ये चीजें सम्पत्ति नहीं । पर यही पानी यदि मारगार के किसी निर्जल स्थान में पहुँचाया जाय, या नहर के द्वारा सिंचारी के लिए सुलभ कर दिया जाय, या ईंट, गारा आदि बनाने के लिए किसी के मांगने पर लाया जाय, तो उसे तुरन्तही सम्पत्ति का स्वरूप प्राप्त हो जायगा । क्योंकि परिश्रम ही से पदार्थों का मूल्य बढ़ता है । जब पानी के सहज पतली चीज़ सम्पत्ति हो सकती है तब घर, द्वार, लकड़ी, कंड़ा, कोयला, पत्थर, वृक्ष, लता, पत्र आदि के सम्पत्ति होने में क्या मन्देह ? तुच्छ से तुच्छ चीज़ सम्पत्ति हो सकती है, हाँ, उसके बदले दूसरी चीज़ मिलनी चाहिए । हम हिमाचल से फूड़ा, कचरा, राम्र, गोबर, दही तककी गिनती सम्पत्ति में हो सकती है; क्योंकि उनकी व्याद बनती है और बाद के दाम घाते हैं ।

किसी किसी की समझ में गंधा-पैसा और सोना-चाँदी ही का नाम सम्पत्ति है । यह भ्रम है । सम्पत्ति का बदला करने—उसका विनिमय

न—में सुभीता हो, गिराई इनमेंही के लिए गंधे पैसे की गृष्टि हुई है ।

यदि गंधा पैसा न होना तो विनिमय में बड़ा झंझट होता और

लोहों को बहुत नष्टनीय, उद्योगों परन्तु । मान लीजिए कि एक आदमी के पास घनाज है । उसके चढ़ते में यह कपड़ा चाहता है । अब उसे कोई ऐसा आदमी नज्द करना पड़ेगा जिसके पास कपड़ा हो । कल्पना कीजिए, कि उसे ऐसा आदमी मिल गया, पर यह अपना कपड़ा दे कर चढ़ते में घनाज नहीं चाहता, बरन चाहता है । इसमें उन दोनों को अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए और आदमी नज्द करने पड़ेंगे । इसी घंटे के दो दूर करने के लिए रुपये पैसे का चलन चला है । यह सम्राज्य का चिह्न मात्र है । यह सम्राज्य के परिमाण का सूचक मात्र है । यदि रुपये पैसे का चलन न चलता और किसी की सम्राज्य का अन्दाज करना होता तो एक मूर्ख से लेकर उसके घर बाहर की सारी चीजों की पंक्तिगन्ना घनानी पड़ती । पर रुपये पैसे के जारी होने से उन सब चीजों का परिमाण रुपये में बनता दिया जाता है । इसमें थड़ा सुभीता होता है । बहुत महान्त धन जाती है । इसी से यह कहने की जाल पड़ गई है कि समुक्त आदमी इनने हजार या इनने लाख का मालिक है । यह उसकी सम्राज्य की सिर्फ माप हुई । इसमें यह सूचित हुआ कि सम्राज्य का धन या माल बनाने के लिए रुपया धातु का काम होता है ।

रुपया-पैसा सिर्फ सभ्य देशों की व्यावहारिक चीज है । असभ्य जंगली आदमी अब तक रुपये पैसे का व्यवहार नहीं जानते । अब भी ये चीजों का बदला करते हैं । अफ़ग़ानों की कितनीही असभ्य जातियाँ पक्षियों के पर, खमड़ा, मोम, गोंद आदि दे कर सभ्य जातियों से घनाज, धर, शर और काच के मनके आदि लेती हैं । उनमें, और, और भी कितनीही असभ्य जातियों में, विनिमय की गति बराबर जारी है । हिन्दुस्तान बहुत पुराना देश है । यहाँ की सभ्यता भी बहुत पुरानी है । पर यहाँ भी चीजों का विनिमय होता रहा है । इस बात के कितनेही प्रमाण अकेले एक व्याकरण-शास्त्र में मिलते हैं । यथा :—

(१) "पञ्चभिर्गोभिः क्रीतः पञ्चगुः"	}	काशिका
(२) "यस्मिन् क्रीयते धनक्रीतः"		
(३) "मुद्रगः क्रीतं मादिकम्"		
(४) "पञ्चभिर्द्वयः क्रीता पञ्चाश्वः"	}	सिद्धान्तकौमुदी
(५) "छाभ्यां दूर्पाभ्यां क्रीतं द्विदूर्पम्"		

इसमें स्पष्ट है कि इस देश में गाय, घोड़ा, मूष, कपड़ा और अनाज देकर सातों चतुर्थांश भाग लेना जानी थी। और यह रीति अब तक देश में चल रही है। सिमाना नहीं, और लोग भी अनाज देकर मूष, घोड़ा, मूष, अनाज, तम्बाकू आदि भाग लेते हैं। बट्टा, लुहार, बट्टा, बट्टा बट्टा को भी उनके परिधम का बदला अब भी वे बहुधा अनाज से देकर लेते हैं।

इससे स्पष्ट है कि सम्यक् का दर्जा किम्ब है। पदार्थों के पारस्परिक रूप में एक-दूसरे का साधन है। रूप में पदार्थों का बदला करने में भी सम्यक् है और सम्यक् की इच्छा भी मालूम हो जाती है। इसमें स्पष्ट है कि यदि कोई काम कि अमुक आदमी बीस लाख का मालिक है तो उसने यह न समझना चाहिए कि बीस लाख के ताड़े उसके घर में रखे हैं। नहीं, इसमें इतनाही अर्थ निकलता है कि घर-द्वार, खेत-पट, दस्त-पाभूषण आदि सब मिलाकर बीस लाख रूपये की कीमत की सम्यक् उसके पास है। यदि रूपये ऐसे ही की गिनती सम्यक् में होती तो जिनके पास रूपया नहीं, पर लाखों मन अनाज या हजारों गाँठ कपड़े को है, वे निर्धन समझे जाते।

यद्यपि विनिमय-साध्यता ही सम्यक् का प्रधान लक्षण है, तथापि तब तक विचार करने से और भी कई बातें उसके अन्तर्गत आ सकती हैं। सारी प्रधान और अप्रधान बातों के खयाल से सम्यक् का व्यापक लक्षण और तत्त्व से भी हो सकता है। इसे लक्षण नहीं, किन्तु एक प्रकार की व्याख्या कहना चाहिए। इसके अनुसार उन चीजों की गिनती सम्यक् में है :-

(१) जिनका पाना सम्भव है।

(२) ध्यायहारिक दृष्टि से जिनको जरूरत हो। अर्थात् जिन्दगी में अत्यन्त रूप से पाली जरूरतों को पूरा करने के लिए जिनकी इच्छा मुक्ति पर की जा सकती हो। यदि कोई असमर्थ जंगली आदमी अपने हाथों से मार कर उसकी गोपड़ी प्राप्त करना चाहे तो उसकी यह इच्छा मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि इस तरह की इच्छा करना सदाचार और धर्म के विरुद्ध है।

प्राप्त करने का हक मनुष्य को हो।

है।

सम्यक्त्ति का लक्षण और उसके स्वरूप का निदर्शन हो चुका । अब इस बात का विचार करना है कि सम्यक्त्ति-प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से हैं ? अथवा यों कहिए, कि सम्यक्त्ति होती कितने प्रकार की है—उसके विभाग कितने हो सकते हैं ?

स्थूल-रीति से सम्यक्त्ति-प्राप्ति के तीन मार्ग हैं । अर्थात् तीन तरह से सम्यक्त्ति प्राप्त हो सकता है । यथा :—

(१) भौतिक चीजों से । उदाहरणार्थ—सोना, चाँदी, भूमि, घर, वृक्ष आदि साकार चीजों से ।

(२) मानसिक शक्तियों से । उदाहरणार्थ—उद्योगशीलता, शिल्पनपुण्य, कार्य-कुशलता आदि से । गीत, वाद्य, घंघक, ज्योतिष, लेखन-कला आदि की बढौलत भी सम्यक्त्ति प्राप्त हो सकती है । अतएव इन विद्याओं और कलाओं का ज्ञान भी विनिमय-साध्य वस्तुषा में गिना जा सकता है । जो लोग धर्मजीवी हैं—जो मेहनत-मजदूरी करके पेट पालते हैं—उनके धर्म की गिनती भी सम्यक्त्ति में है, क्योंकि मजदूरी के रूप में जो कुछ उन्हें मिलता है वह उनके धर्मों का बदला है ।

(३) अशरीरी अर्थात् निराकार स्वत्व (ह्रस्व) से । उदाहरणार्थ—किसी चीज को उधार घंघक पीछे से उसकी क्षीमत पाने के हक, या गप्या-पैसा उधार देकर यथामय्य उसे घमूल कर लेने आदि के हक से ।

इस प्रकार यद्यपि सम्यक्त्ति तीन तरह या तीन मार्गों से प्राप्त हो सकती है तथापि पिछड़े देश मार्गों से प्राप्त होने वाले का विचार सम्यक्त्ति-शास्त्र में नहीं होता । क्योंकि यह सम्यक्त्ति गुणज्ञात है । घोर गुण पेत्रो चीज नहीं जो गुणों से अलग हो सके । अर्थात् गुण विनिमय-साध्य नो है, पर अपने बदले गुणों को सम्यक्त्ति प्राप्त करा कर वह फिर भी उमोके पास रह जाता है । जो गुणों के गुण का बदला देता है वह गुण को गुणों से अलग करके अपने अधीन नहीं कर सकता । गुण से वह जिनना फायदा उठाना है उनसे का बदला देकर ही उसे मनोप करना पड़ता है ।

इससे सिद्ध हुआ कि जो विनिमय-साध्य चीजें, विनिमय किये जाने पर, अपने स्वामी से अलग हो सकती हैं उनका का विचार घोर विवेचन सम्यक्त्ति-शास्त्र में होता है । परन्तु इस नियम में एक अपवाद है । वह यह

है कि मेहनत-मजदूरी करनेवाले श्रमजीवी लोगों को उनके श्रम के बदले जो वेतन मिलता है उसकी आलोचना इस शास्त्र में जरूर होती है ।

वाणिज्य अर्थात् व्यापार भी सम्पत्ति-शास्त्र के अन्तर्गत है; क्योंकि व्यापार सिर्फ सम्पत्ति का बदला-बदल है । जिन चीजों की गिनती सम्पत्ति में है उनके विनिमय—उनके बदला-बदल—का ही नाम व्यापार है । व्यापार में ६ तरह से विनिमय होता है । यथा :—

(१) भौतिक चीजों के बदले भौतिक ही चीजें देना । उदाहरणार्थ—
१२ सेर गेहूं के बदले ४ सेर शक्कर ।

(२) शिल्पनैपुण्य और कार्यकुशलता आदि गुणरूप सम्पत्ति के बदले भौतिक चीजें देना । उदाहरणार्थ—किसी कारीगर से दो दिन कोई काम कराकर उसकी मेहनत के बदले २० सेर गेहूं देना ।

(३) भौतिक चीजों के बदले कोई हक देना । उदाहरणार्थ—किसी छापेखाने से १०० रुपये की किताबें लेकर उनके बदले एक हुंडी या चेक देकर उतना रुपया घसूल कर लेने का हक देना ।

(४) गुणरूप सम्पत्ति के बदले वैसी ही सम्पत्ति देना । उदाहरण के लिए किसी से फोटोग्राफी सीख कर उसे सितार बजाना सिखलाना, या किसी से वेशान्त पढ़ कर उसे न्याय पढ़ाना, या खेत जोतने में किसी से मदद लेकर उसके धान साँचने में मदद देना आदि ।

(५) परिश्रम आदि गुणरूप सम्पत्ति के बदले कोई हक देना । उदाहरणार्थ—कोई किताब लिखने में किसी से मदद लेकर, हुंडी या चेक के रूप में अपनी मेहनत का बदला लेने का हक प्राप्त करना ।

(६) हक के बदले हक देना । उदाहरणार्थ—देवदत्त ने १०० रुपये का श्री शिवदत्त के हाथ उधार लिया । चतुष्ष शिवदत्त ने इतना रुपया घसूल पाने का हक देवदत्त को प्राप्त हो गया । अब यदि यही श्री देवदत्त ने यशदत्त से उधार ले कर शिवदत्त के हाथ लिया हो, तो यशदत्त को भी देवदत्त से १०० रुपये घसूल पाने का हक प्राप्त है । इस दशा में यशदत्त को देवदत्त अपना वह हक दे सकता है जो उसे शिवदत्त पर प्राप्त है ।

संगत में जितना व्यापार होता है मय ऊपर लिखे गये किसी न किसी तरीके से ही होता है । यह बात कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज का बदला

दुस्तरों में ज्ञान से कहना है । परन्तु सम्यक्त्व-शास्त्र में व्यापार-विषयक विनिमय के मुख्य मुख्य तर्कों को ही पर विचार किया जाता है, सब पर नहीं ।

यहाँ तक जो कुछ लिखा गया उसमें यह मालूम हुआ कि विनिमयसाध्य सामानों-समूह को का नाम सम्यक्त्व है । स्पष्टा-रूपमा सम्यक्त्व नहीं । यह सम्यक्त्व का विशेष-परिमाण या मूल्य बताना है, धार सम्यक्त्व के विनिमय का साधक मात्र है । जिस शास्त्र में विनिमय-साध्य वस्तुओं के ज्ञान धार तत्त्व आदि का विवेचन रहता है उसी का नाम सम्यक्त्व-शास्त्र है । इस विवेचन में जो कुछ लिखा है धार धारों का विचार किया जाना है :—

(१) सम्यक्त्व पैदा किस तरह होती है ? उसकी उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं ?

(२) जो लोग सम्यक्त्व उत्पन्न करने हैं उन्हें यह मिल सकती है या नहीं ? मिल सकती है तो कितनी धार किस तरह ? क्या यह धारों को भी मिल सकती है ? अर्थात् किसी को उत्पन्न की हुई सम्यक्त्व क्या घंट भी सकती है ? यदि घंट सकती है तो किस तरह—उसका विभाग कैसे होता है ? किन किन लोगों में, किन किन नियमों के अनुसार, उसका विभाग होता है ?

(३) जिस देश में सम्यक्त्व उत्पन्न होती है उसमें क्या यह धार देशों को भी जा सकती है ? यदि जा सकती है तो किस तरह ? उसके नियम क्या हैं ?

(४) प्राप्त हुई सम्यक्त्व का भोग या व्यवहार किस तरह होता है ? उसके बढ़ाने धार खर्च करने के नियम क्या हैं ?

यहाँ धारें यदि धोरे में कही जायें तो इस तरह कह सकते हैं कि सम्यक्त्व-शास्त्र में :—

(१) सम्यक्त्व की उत्पत्ति	(४) सम्यक्त्व के वितरण, धार
(२) सम्यक्त्व की वृद्धि	(५) सम्यक्त्व के उपभोग
(३) सम्यक्त्व के विनिमय	आदि का विचार किया जाता है ।

दूसरा भाग ।

सम्पत्ति की उत्पत्ति अथवा धनागम ।

—०:०:०—

पहला परिच्छेद ।

विषयारम्भ ।

 हम यह कहते हैं कि प्रमुख सम्पत्ति की उत्पत्ति हुई तब उससे यह मतलब नहीं कि यह पहले थी ही नहीं । अनस्तित्व से अस्तित्व को प्राप्त होने—अभाव से भाव को प्राप्त होने—से हमारा मतलब नहीं । अभाव से भाव का होना असंभव है । उत्पत्ति से सिर्फ इतना ही मतलब है कि किसी वस्तु विशेष में कोई नई बात पैदा हो गई । उसकी असलियत के लिहाज से उसमें कोई विशेषता आ गई । यह विशेषता देश, काल और पात्र के संयोग से पैदा होती है । उदाहरणः—

(क) काश्मीर में बर्फ की इतनी अधिकता है कि वहाँ उसे कोई नहीं पूछता; वहाँ उसकी कुछ भी क़द्र नहीं । वही बर्फ़ यदि कानपुर लाई जाय तो उसमें विशेषता पैदा हो जाय । अथवा लोचो को लीजिए । यह फल मुजफ्फरपुर में इतना पैदा होता है कि बहुत सस्ता बिकता है । यदि यही कलकत्ते ले जाकर बेचा जाय तो उसमें विशेषता आ जाय; उसकी क़द्र बढ़ जाय; उसकी कीमत अधिक हो जाय । यह देश की बात हुई ।

(ख) माघ-पूस में बर्फ़ की प्रायः बिलकुल ही क़द्र नहीं होती । पर यदि उने गरमियों तक किन्नी तरह रख सकें तो उन्नी की बड़ी क़द्र हो । उसमें एक विशेषता पैदा हो जाय । इन्नी तरह नया चावल यदि धरप दो धरप रख छोड़ा जाय तो उसमें भी विशेषता पैदा हो जाय और उसकी कीमत बढ़ जाय । यह काल के संयोग का उदाहरण हुआ ।

(ग) किमान को एक मन रई की तो कीमत मिलनी है, उतनी ही रई का यदि सूत काना जाय तो काननेवाले को उसमें अधिक कीमत मिले,

क्योंकि सूत में एक विशेषता पैदा हो जायगी—उसकी क्रोमट बढ़ जायगी । इसी तरह हाथ के बने हुए चाकू, की जितनी क्रुद्र होती है कल से बने हुए की उससे अधिक होती है । इसका कारण उसमें विशेषता का पैदा हो जाना ही है । यह पात्र-सम्बन्धी उदाहरण हुआ ।

अतएव देश, काल और पात्र के ही संयोग से पदार्थों में विशेषता या क्रुद्र पैदा होती और बढ़ती है । और इसी विशेषता या क्रुद्र के पैदा होने या बढ़ने का नाम सम्पत्ति की उत्पत्ति है । जो चीज़ पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति से मतलब नहीं । जो थी हो नहीं यह उत्पन्न कैसे हो सकेगी ? उसका तो ज़िक्र ही नहीं ।

यद्यपि देश, काल और पात्र के संयोग से पदार्थों में विशेषता आ जाती है, तथापि सम्पत्ति की उत्पत्ति के प्रधान साधन जमीन, मेहनत और पूँजी हैं । अर्थात् यदि ये तीन प्रधान साधन न हों तो देश, काल और पात्र का संयोग विशेष कारगर न हो । पदार्थों में विशेषता उत्पन्न होने के पहले जमीन, मेहनत और पूँजी की ज़रूरत होती है । चाहे जिस चीज़ को लीजिए, विचार-परम्परा के अन्त में आपको मान्य हो जायगा, कि उससे इन तीन साधनों का अवलम्ब सम्यग् है । अतएव जमीन, मेहनत और पूँजी सम्पत्ति की उत्पत्ति के प्रधान साधन हैं; देश, काल और पात्र गौण साधन । गौण साधनों के उद्धारण ऊपर दिये जा चुके हैं । प्रधान साधनों के भी उद्धारण लीजिए :—

(क) आपके बदन पर जो कोट है वह लुधियाने के चारूगाने का है न ? अच्छा, तो फिर वह रई का है । रई से ही सूत तैयार किया जाता है, जिसका चारूगाना बनता है । और रई (कपास) ज़मीन से पैदा होती है । इसलिए आपकी कोट-रूपी सम्पत्ति पैदा होने का पहला प्रधान कारण या साधन ज़मीन हुई ।

(ख) कपास खोने, निकालने, धोने, छोड़ने, सूत काटने, उस सूत का चारूगाना बनाने और फिर उसे मिलाने में मेहनत पड़ती है । बिना मेहनत के ये सब काम नहीं हो सकते । अतएव कोट की उत्पत्ति में मेहनत दूसरा कारण हुई ।

(ग) ज़मीन खोलने, विनोले घाने, कपास धोने, सूत काटने और चारूगाना तैयार होकर कोट बनने तक न मान्य हितने घादमियों को

मेहनत करने पड़ती है। जो मेहनत करता है वह मुफ्त नहीं करता। उसे मेहनत का बदला देना पड़ता है। यदि वह मेहनत का बदला न लेता तो खायगा क्या ? उसे खर्च के लिए जरूर कुछ चाहिए। जिसके पास पूंजी होगी वहां खर्च कर सकेगा। अतएव कोट की उत्पत्ति के लिए जैसे ज़मीन और मेहनत दरकार हैं वैसे ही पूंजी भी दरकार है। इससे पूंजी तीसरा कारण हुई।

तार्पय्य यह कि जितनी चीज़ें हैं सबकी उत्पत्ति के प्रधान साधन ज़मीन, मेहनत और पूंजी हैं। बिना इनके सम्पत्ति के गुणों से विशिष्ट कोई चीज़ नहीं पैदा हो सकती। इनका कुछ न कुछ सम्यन्ध होना ही चाहिए—चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे अप्रत्यक्ष। पैदा होने के बाद गौण साधनों के योग से सम्पत्ति की क़ीमत या क़द्र बढ़ती है। अब इन प्रधान साधनों का क्रम क्रम से विचार करना है।

दूसरा परिच्छेद ।

ज़मीन ।

व्यवहार की जितनी चीज़ें हैं सब की उत्पत्ति का आश्रय ज़मीन ही है। यह आश्रय कभी प्रत्यक्ष होता है, कभी अप्रत्यक्ष। ज़मीन कहने से ज़मीन के ऊपर, और उसके भीतर घर्षात् भूगर्भ, दोनों से मतलब है। उद्भिज्जों से खाने, पीने और व्यवहार की जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वे पृथ्वी के ऊपर ही हमें मिल जाती हैं। पर अमिज पदार्थ पृथ्वी के पेट से प्राप्त होते हैं। उन्हें खोदकर बाहर निकालना पड़ता है। जब तक वे बाहर नहीं निकाले जाते तब तक नहीं प्राप्त होते। तथापि आश्रय दोनों का ज़मीन ही है। नदी और समुद्र से प्राप्त होने वाले व्यावहारिक चीज़ों की उत्पत्ति का आश्रय भी ज़मीन ही है, क्योंकि नदियाँ और समुद्र भी पृथ्वी ही पर हैं। उनके भी तल में ज़मीन है। यद्यपि नदी, समुद्र और पृथ्वी के भीतर मिलने वाले नौ नौ भी आदमी के काम आती हैं—वे भी उनके व्यवहार की चीज़ें हैं—तथापि जो नौ नौ पृथ्वी के ऊपर पैदा होती हैं उनकी का अधिक काम पड़ता है। उनमें भी ग़ुला घर्षात् घनाज प्रधान है। घनाज ही से मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है, उसी से उनकी तृप्तता है। हमने, ज़मीन से

पैदा होने वाली चीजों का विचार करने में कृषि की पैदावार ही को महत्त्व दिया जाता है । सम्यक्-विचार में उसी पर अधिक बहस की जाती है ।

जमीन से जो चीजें पैदा होती हैं उनकी सीमा है । सीमा सब बातों की होती है—सब चीजों की होती है । एक बीघे जमीनमें १०० मन गेहूं नहीं पैदा हो सकता । क्योंकि इतनी पैदावार का होना जमीन की उत्पादक शक्ति की सीमा के बाहर है । कल्पना कीजिए कि साधारण तौर पर एक बीघे में ३० मन गेहूं होता है । अब यदि कोई किसान एक बीघे में ५० मन पैदा करने लगे, धार उसे देख कर बहुत तदबीर धार कोशिश करने पर भी, धार लोग उससे अधिक न पैदा कर सकें, तो समझ लेना चाहिए कि जो बीघे ५० मन से अधिक गेहूं पैदा करने की शक्ति जमीन में नहीं है । जमीन की पैदावार की यही सीमा हुई । यहाँ पर अब यह विचार उपस्थित हुआ कि जिन क्षेत्रों में जो बीघे ३० मन से अधिक गेहूं नहीं पैदा होता उनकी पैदावार किस तरह बढ़ाई जाय । अथवा जिसने जो बीघे ५० मन गेहूं पैदा किया उसने किन युक्तियों से काम लिया । उत्तर यह है कि अधिक मेहनत करने धार अधिक पूँजी लगाने से पैदावार बढ़ती है ।

कोई काम करने में हानि-लाभ का विचार जरूर किया जाता है । ३० को अगर ५० मन गेहूं पैदा करने में भी इस धान का विचार करना पड़ेगा । क्योंकि २० मन अधिक गेहूं पैदा करने में जो लागत लगेगी वह यदि उतने गेहूं का क्रोमत के बराबर या उससे अधिक हो जाय तो अधिक पैदावार से फायदा ही क्या हुआ ? कुछ समय तक घेती करने रहने से जमीन की उत्पादक शक्ति क्षीण हो जाती है । यह निश्चिन्त है । यह यहाँ तक क्षीण हो जाती कि परिधम धार पूँजी के रूप में अधिक लागत लगाने पर भी उस लागत के अनुसार पैदावार नहीं बढ़ती । अथवा यों कहिए कि थोड़ी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है । इसी का अंगरेज़ी नाम है—“Law of Diminishing Returns” अर्थात् कमामत-ह्रास-नियम । अतएव जहाँ तक इस “ह्रास” का धारम्भ न हो वहीं तक अधिक परिधम करना धार अधिक पूँजी लगाना मुनामिब होगा । कृषिविद्या के नियमों के अनुसार जैसे जमीन की उत्पादक शक्ति की सीमा है वैसे ही पैदावार बढ़ाने के लिए पूँजी लगाने धार मेहनत करने की भी सीमा है । धान यह है कि पूँजी धार परिधम की वृद्धि यहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक कि बढ़ो हुई

पैदावार से उसका बदला भी मिल जाय और कुछ बच भी रहे। और न बचे तो कुछ घर से तो न देना पड़े।

जहां तक ज़मीन की उर्वरा या उत्पादक शक्ति की सीमा का अतिरिक्त नहीं होता वही तक अधिक खर्च करने से लाभ हो सकता है। आगे नहीं उत्पादकता की सीमा पर पहुँच जाने पर खर्च बढ़ाने से लाभ के बदले उल्टा हानि होती है। यह बात एक उदाहरण द्वारा और भी अच्छी तरह ध्यान में आ जायगी। मान लीजिए कि तीन सौ बीघे ज़मीन का एक टुकड़ा है। उसको सालाना पैदावार छ हजार मन गूल्हा है। दस आदमी मिलकर उसमें खेती करते हैं। इस हिसाब से प्रती बीघे बीस मन और प्रती आदमी छ सौ मन गूल्हा पड़ा। अब यदि पाँच आदमी और सामी हो जायें और सात, सिँचाई तथा यंत्रों आदि में रुपया खर्च करके—अर्थात् पूँजी और मेहनत की मात्रा को बढ़ाकर—अधिक गूल्हा पैदा करने की कोशिश करें तो इन बातों का देखना होगा कि कितना अधिक गूल्हा पैदा होगा। पहले प्रती आदमी छ सौ मन पड़ता था, अब इतना ही पड़ेगा या कमवेंश। यहाँ पर यह विचार करना होगा कि ज़मीन की उत्पादक शक्ति पहले ही अपनी सीमा को पहुँच गई थी या नहीं। यदि नहीं पहुँची थी तो दस को जगह पन्द्रह आदमियों की पूँजी और मेहनत से पहले की अपेक्षा अधिक पैदावार हो सकती है। अर्थात् प्रती आदमी छ सौ मन से अधिक गूल्हा पैदा करना है। परन्तु यदि उस सीमा को वह पहले ही पहुँच चुकी है तो प्रती मन से कम ही पड़ेगा। फल यह होगा कि पैदावार बढ़ाने की कोशिश में, अधिक पूँजी लगाने और अधिक मेहनत करने पर भी, प्रती आदमी हिस्सा कम पड़ेगा। धीरे धीरे यह हिस्सा और भी कम होता जायगा। यहाँ तक कि दो बार वर्ष बाद पैदावार की अपेक्षा खर्च बढ़ जायगा और उन पन्द्रह आदमियों का गुज़ारामा मुश्किल से होगा। उन्हें ज़मीन छोड़ कर भगना पड़ेगा।

जिस ज़मीन की पैदावार सिर्फ़ जीतने, बेचने, ग़लाने, आदि के खर्च के बराबर होती है उसे कहते हैं कि वह क्षुब्ध की पूर्ण सीमा पर स्थित है। अर्थात् बेचना करने की ठोक पहली हद पर है। इसमें मान्य है कि ज़मीन की उत्पादकता की दो सीमाएँ हैं। एक तो यह जिसके बीघे चले जाने से कोई बेतरी का हाँ नहीं सकता, क्योंकि इस दशा में खर्च की नहीं निकलता। दूसरी यह जिसमें अधिक से अधिक पैदावार होती है—इतनी कि उसमें

अधिक हो ही नहीं सकती । उर्वर शक्ति होने पर भी जिस जमीन में पूरी पैदावार नहीं होती उसे गंगी समझना चाहिए । अधिक पूँजी धीरे अधिक महत्त्व के रूप में देखा देकर उसकी स्वाभाविक उर्वर शक्ति बढ़ाई जा सकती है । अधीन यह उत्पादकता को ऊपरी सीमा तक पहुँचाई जा सकती है । उस सीमा पर पहुँच जाने पर फिर अधिक खर्च करने से कोई लाभ नहीं होता ।

प्रायः यहाँ धान जमीन के भीतर प्राप्त होने वाली चीजों के विषय में भी कही जा सकती है । इस देश में लोहे धीरे धीरे कोयले की कितनी ही खानें हैं । पहले इन चीजों को खोद कर बाहर निकालने में इतना खर्च पड़ता था कि लाभ के बदले हानि होती थी । क्योंकि रेल के न होने से इन चीजों को दूर दूर भेजने में बहुत खर्च पड़ता था । पर अब रेल हो जाने से खर्च कम पड़ने लगा है । अतएव अब कोयले धीरे धीरे को खनाने का रूप प्राप्त हो गया है । जिन खानों में ये चीजें निकलती हैं वही खोदने खोदने जब बहुत गहरी हो जायगी तब खर्च अधिक पड़ेगा धीरे धीरे सम्भव है खर्च की अपेक्षा लोहे धीरे धीरे कोयले की कीमत कम हो जाय । इस दशा में उनका निकालना बन्द हो जायगा । क्योंकि खानि जितनी ही अधिक गहरी होगी, की मन कोयला या लोहा निकालने का खर्च भी उतना ही अधिक पड़ेगा । यह खर्च अधिक होने होने जब कोयले की कीमत से अधिक हो जायगा तब लाचार होकर खानि का काम बन्द करना पड़ेगा ।

सारांश यह कि जमीन की उत्पादकता की सीमा है । सीमा तक पहुँच जाने पर अधिक पूँजी लगाने धीरे धीरे अधिक परिश्रम करने से भी अधिक समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती । जब तक इस सीमा का अतिक्रम नहीं हुआ तभी तक उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश कारगर होती है । अधिक पूँजी लगाने से मतलब खाद, सिंचाई धीरे धीरे औजारों आदि में अधिक खर्च करने से है ।

जमीन की उर्वर शक्ति पानी पास होने, अच्छे मंजूरों से काम लिये जाने, खाद डालने, किसी मंडी या शहर के पास होने आदि कारणों से बढ़ जाती है ।

अब जमीन एक सी होती है । कोई बहुत उपजाऊ होती है, कोई कम,

भेद प्राकृतिक होता है । जिस जमीन

गहरीली या बेतीली होने के कारण

जिसमें खेतों हो भी नहीं सकती, अथवा यदि खेती हो भी तो पैदावार बहुत कम हो, उसे स्वभाव ही से घसी समझना चाहिए। अर्थात् उसका वह रूप प्राकृतिक है। उसमें पौधों की खुराक प्रकृति ने ही नहीं पैदा की, जो को है तो बहुत कम। परन्तु जिस ज़मीन का उपजाऊपन खेतों करने करने कम हो गया है, अर्थात् जिसमें पौधे अपनी खुराक बहुत कुछ खा चुके हैं, उसका उपजाऊपन बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह जो ज़मीन प्राकृतिक रूप में पड़ी है, जिसमें कमो खेतों नहीं हुई, पर जो खेतों के लायक ज़रूर है, उसकी भी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जैसे आदमी के लिए खुराक दरकार है वैसे ही पौधों के लिए भी दरकार है। इस लिए पौधों को अच्छी धीरे यथेष्ट खुराक पहुँचाने धीरे जिन बातों से उनकी शक्ति बढ़े उन्हें करने से वे खूब बढ़ते हैं धीरे पैदावार को बढ़ाने हैं। ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने ही से यह बात हो सकती है। अथवा यदि यह कहें कि पौधों की खुराक हो का नाम ज़मीन की उर्वरा शक्ति है तो भी कह सकते हैं।

जिस ज़मीन में स्वाभाविक उर्वरा शक्ति है उसी में अधिक लागत लगाने धीरे अधिक मेहनत करने से उपज अधिक हो सकती है। जिसमें यह शक्ति नहीं है उसमें चाहे जितनी लागत लगाई जाय धीरे चाहे जितनी मेहनत की जाय कभी उपज अच्छी न होगी। अतएव ज़मीन की अर्थोत्पादकता का मुख्य कारण उसका उपजाऊपन है। ज़मीन जितनी हो अधिक उपजाऊ होगी उतनी ही अधिक पैदा वार—उतनी ही अधिक समृद्धि—उससे प्राप्त होगी।

जिस ज़मीन में उत्पादक शक्ति तो है, पर कम है, उसकी वृद्धि कृत्रिम उपायों से हो सकती है। इनमें से पहला उपाय आबपाशी है। सींचने से पैदावार बढ़ती है—ज़मीन की उर्वरा शक्ति अधिक हो जाती है—यह कौन नहीं जानता? इसी तरह अच्छी खाद से भी उर्वरा शक्ति अधिक हो जाती है। योएप धीरे अमेरिका वालों ने अच्छी खाद हो को बदौलत ज़मीन की पैदावार को कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। उन्होंने रसायन-शास्त्र को सहायता से यह जान लिया है कि किस जिन्स के लिए कैसी धीरे कितनी खाद दरकार होती है। खेतों में जो धीरे काम करने के लिए कैसी धीरे

करने से भी ज़मीन की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है। हमारा मैकड़ों का पुराना हल अभी तक वैसा ही बना हुआ है। यदि नई तरह के

हल में जमीन जोनी जाय तो बहुत गहरी जुने धार पहले की अपेक्षा पैदावार भी अधिक हो । ये नये हल कलकत्ता, कानपुर आदि नगरों में आम्मानों में मिल सकने हैं । योम्प धार अमेरिका में तो काटने, माँड़ने, भूसा उड़ाने धार योज घाने नक की कलें बन गई हैं । यदि उनका प्रचार किया जाय तो गन्ध कम पड़े । धार गन्ध कम पड़ना मानो अधिक लाभ उठाना, अथवा जमीन की उत्पादकता को बढ़ाना, है । जमीन की उत्पादकता जितनी ही अधिक बढ़ जायगी उननी ही अधिक सम्पत्ति की वृद्धि होगी । क्योंकि जमीन में जो चीजें पैदा होती हैं, सब सम्पत्ति के अन्तर्गत हैं ।

जो जमीन किन्हीं मंडी या बड़े शहर के पास होती है उसकी उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है, उसकी कीमत अधिक आती है । ऐसी जमीन की उपज बहुत थोड़े स्थान में मंडियाँ धार बाजारों में पहुँचाई जा सकती है । गन्ध कम पड़ने में उसकी बिक्री में लाभ भी अधिक होता है । इसीसे शहर धार बस्तों के पास की जमीन हमेशा महंगी बिकती है । जिस जमीन में कुएँ हैं, या जो नहर के पास है उसकी भी अधिक कीमत आती है । व्यापार का सुभोता, पानों की प्राप्ति धार बस्तों का पास होना—जमीन की अर्थोत्पादकता बढ़ाने के प्रधान कारण हैं । जो जमीन बस्तों से दूर है, जहाँ पानी नहीं है, जिसके पास पास कोई अच्छा बाजार नहीं है उसकी कुछ भी कीमत नहीं आती धार आती भी है तो बहुत कम । लाखों करोड़ों बोधे जमीन, बस्ती से दूर होने के कारण, परती पड़ी रहती है । यह बात इस देश की बड़ी बड़ा रियासतों में बहुधा देखी जाती है । यदि उसके पास आबादी हो जाय धार सिंचाई के लिए कुएँ धार नहर बन जाय तो वही जमीन उत्पादक हो जाय धार देश की सम्पत्ति-वृद्धि का कारण हो ।

जमीन पर हमेशा के लिए अधिकार हो जाने से भी उसकी अर्थोत्पादकता बढ़ती है । जो किसान या जमींदार यह जानता है कि मेरी जमीन हमेशा मेरे ही अधिकार में रहेगी वह उसे उर्वरा बनाने में जो जान होम कर कोशिश करता है । पर जो यह जानता है कि यह जमीन मुझसे छीनी जा सकती है, वह कभी उसे उत्पादक बनाने के लिए अधिक खर्च नहीं करता । यदि यह अच्छी अच्छी खाद डाल कर धार कुर्चा खाद कर अपनी जमीन को उर्वरा बनावे धार पोंछे से वह छिन जाय तो उसका खर्च ही व्यर्थ जाय । यह भय बड़ा हानिकारी है । वह जमीन की उत्पादक शक्ति को नहीं बढ़ने

जिसमें खेतों हो भी नहीं सकती, अथवा यदि खेतों हो भी तो पैदावार बहुत कम हो, उसे स्वभाव हो से धूमो समझना चाहिए। अर्थात् उसका यह रूप प्राकृतिक है। उसमें पौधों की खुराक प्रकृति ने ही नहीं पैदा की, या को है तो बहुत कम। परन्तु जिस ज़मीन का उपजाऊपन खेतों करने करने कम हो गया है, अर्थात् जिसमें पौधे अपनी खुराक बहुत कुछ मा चुके हैं, उसका उपजाऊपन बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह जो ज़मीन प्राकृतिक रूप में पड़ी है, जिसमें कमो खेतों नहीं हुए, पर जो खेतों के लायक ज़रूर है, उसकी भी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जैसे आदमी के लिए खुराक दरकार है वैसे ही पौधों के लिए भी दरकार है। इस लिए पौधों को अच्छी घोर यथेष्ट खुराक पहुँचाने घोर जिन बातों से उनकी शक्ति बढ़े उन्हें करने से वे खूब बढ़ते हैं घोर पैदावार को बढ़ाने हैं। ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने ही से यह बात हो सकती है। अथवा यदि यह कहें कि पौधों की खुराक हो का नाम ज़मीन की उर्वरा शक्ति है तो भी कह सकते हैं।

जिस ज़मीन में स्वाभाविक उर्वरा शक्ति है उसी में अधिक लागत लगाने घोर अधिक मेहनत करने से उपज अधिक हो सकती है। जिसमें यह शक्ति नहीं है उसमें चाहे जितनी लागत लगाई जाय घोर चाहे जितनी मेहनत की जाय कभी उपज अच्छी न होगी। अतएव ज़मीन की अर्थोत्पादकता का मुख्य कारण उसका उपजाऊपन है। ज़मीन जितनी ही अधिक उपजाऊ होगी उतनी ही अधिक पैदावार—उतनी ही अधिक समृद्धि—उससे प्राप्त होगी।

जिस ज़मीन में उत्पादक शक्ति तो है, पर कम है, उसकी वृद्धि कृत्रिम उपायों से हो सकती है। इनमें से पहला उपाय आबपाशी है। साँवने से पैदावार बढ़ती है—ज़मीन की उर्वरा शक्ति अधिक हो जाती है—यह कौन नहीं जानता? इसी तरह अच्छी खाद से भी उर्वरा शक्ति अधिक हो जाती है। योरोप घोर अमेरिका वालों ने अच्छी खाद हो को बदौलत ज़मीन की पैदावार को कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। उन्होंने रसायन-शास्त्र की सहायता से यह जान लिया है कि किस जिनस के लिए कैसी घोर कितनी खाद दरकार होती है। खेतों में जो घोजार काम आते हैं उनका सुधार करने से भी ज़मीन की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है। हमारा सैकड़ों वर्ष का पुराना हल अभी तक वैसे ही बना हुआ है। यदि नई तरह के

जड़ी बूटियाँ जय शहरों और बाजारों में परिधमपूर्यक लाई जाती हैं तब विनिमयसाध्य हो कर सम्पत्ति हो जाती हैं । इसका एक मात्र कारण धर्म है ।

शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह के धर्मों से, पदार्थों की सम्पत्ति का रूप प्राप्त होता है । प्रकृति सिर्फ सम्पत्ति की कच्ची सामग्री पैदा करती है ; धर्म उसे सम्पत्ति के स्वरूप में बदलता है । आदिमियों की ज़रूरतें प्राकृतिक सामग्री से—रूढ़रती चीज़ों से—तब तक अच्छी तरह नहीं पूरा होतीं जब तक धर्म की मदद नहीं मिलती । चाप जरा अपनी टोपी, साफ़ या कोट ही को देखिए । जिस व्यवहार-योग्य दशा में चाप उन्हें देगते हैं उसमें लाने के लिए कितनी मेहनत—कितना धर्म—दरकार है । इसी तरह हमारे प्राचीन पण्डितों ने दर्शनशास्त्र या उपनिषद् लिखने, अथवा झरयिन, स्नग्मर, मिल आदि ईंग्लैंड के विद्वानों ने अपने अपने अनमोल ग्रन्थ रचने, में कितनी दिमागी मेहनत की होगी—कितनी जाफ़िशानों की होगी । यह उनके परिधमही का फल है जो उनके उत्तमोत्तम ग्रन्थों से हम इनका लाभ उठा रहे हैं ।

असभ्य अवस्था में सम्पत्ति की उत्पत्ति नहीं होती । अफ़्रिका, अमेरिका और आस्ट्रेलिया आदि के असभ्य जंगली काल, काल और मूल खाकर अपनी धुंधली निवृत्त, और पेड़ों की छाल और पत्ते पहन कर अपनी लज्जा निवारण, कर लेते हैं । उनको सम्पत्ति की अवस्था नहीं । प्राकृतिक सामग्री से ही उनका काम चला जाता है । पर सभ्यता का सम्भार होने ही सम्पत्ति का ज़रूरत पैदा हो जाती है । सभ्यता और सम्पत्ति का एक सम्बन्ध है । सभ्यता को प्रभाव या आवश्यकता की भाँवना आदि । सम्पत्ति की प्राप्ति होने ही मनुष्य को नई नई चीज़ें पाने की इच्छा होती है । उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं । इसी तरह तरह की चीज़ों की उत्पत्ति, निवार और कृपान्तरित करने उन्हें विनिमयसाध्य करने के लिए मनुष्य को मेहनत करने पड़ती है । अच्छे अच्छे मकान बनाने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे से अच्छा भोजन करने की चाहना की उत्पादक सभ्यता हो है । जो ज्ञान कितनी अधिक सभ्य है, ज़रूरतें भी उसकी उतनीही अधिक बढ़ते हैं—चासनाये भी उसकी उतनीही अधिक ऊँची हैं । सभ्यता और सम्पत्ति का जोड़ सम्बन्ध है । सभ्य होकर सम्पत्ति की इच्छा न रखना सम्भव है । पत्थरों से अपने गृह-भूतनादि के मोने रह कर भी, और स्वतन्त्र से दूसरों के ऊपर दास करके भी, कर्मकला बुद्धि से होन और परिधम के लाने से चहान

देता । अंगरेजी गवर्नमेंट हिन्दुस्तान में शासन भी करती है और जमींदारों भी । इस देश की प्रायः सारी जमीन पर गवर्नमेंट का ही स्वत्व है । वारस, बीस, या तीस वर्ष बाद नये सिरे से जमीन को मापजोख करके लगन बढ़ा देती है । और जो अधिक लगान नहीं देता उसे बेदखल कर देती है । इसीसे किसान और जमींदार जमीन को उत्पादक बनाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते । फल यह होता है कि उसकी उत्पादक शक्ति दिन पर दिन क्षीय होती जाती है और खेतों को उपज से ही जीवननिर्वाह करनेवालों की लोटा घाली चिकती चली जाती है । इस देश में गवर्नमेंट ने कहीं तो जमींदारों को जमीन उठा रखी है, कहीं रियाया को । जहाँ जमींदारी बन्दोबस्त है वहाँ जमींदार काइतकारों को जमीन उठाते हैं और उन्हें बेदखल करने का अतिथार रखते हैं । जहाँ गवर्नमेंट रियाया को जमीन उठाती है वहाँ, कारण उपस्थित होने पर वह खुद ही काइतकारों को बेदखल कर देती है । हाँ, बंगाल में जमीन का बन्दोबस्त इस्तमरारों है । उसमें कैरफार नहीं होता । जो एक बार हो गया है वही बना हुआ है । इसीसे वहाँ के जमींदार जमान को उत्पादक बनाने में बहुत कोशिश करते हैं । इसीसे वहाँ की आर्थिक दशा और प्रान्तों की अपेक्षा अच्छी है ।

हिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है । इससे इस देशवाले यदि जमीन की उत्पादक शक्ति बढ़ायें तो उन्हें बहुत लाभ हो ।

तीसरा परिच्छेद ।

मेहनत ।

सम्यक् की उत्पत्ति के लिए जिस तरह जमीन की जरूरत है उसी तरह धर्म अर्थात् मेहनत की भी जरूरत है । यदि धर्म न किया जाय तो सम्यक् की उत्पत्ति नहीं हो । विभिन्नदशाध्ययनीनाली सम्यक् का प्रधान लक्ष्य है । पर बिना धर्म के वदालों में विभिन्नदशाध्ययना नहीं पायी । यह मुख्य धर्म के ही योग से पैदा होता है । जंगलों में बीकड़ों परकर्मियों की आरही आर उत्पत्ति है । वे बहुत बड़े शेर मृत करने में दया का काम देती हैं, अर्थात् बहुत इन्तरेज होते हैं, तदर्थ जंगल में उनके कुछ भी योग्य नहीं । वहाँ

जसी वृष्टियाँ जस शहरों और बाजारों में पश्चिमपूर्वक लाई जाती हैं तस विनिमयमाध्यम का सम्पत्ति हो जाती हैं । इसका एक मात्र कारण धर्म है ।

शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह के धर्मों में, पदार्थों की सम्पत्ति का रूप प्राप्त होता है । प्रकृति सिर्फ सम्पत्ति की कच्ची सामग्री पैदा करती है ; धर्म उसे सम्पत्ति के स्वरूप में बदलता है । आदिमियों की ज़रूरतें प्राकृतिक सामग्री से—कुदरती चीजों से—तब तक अच्छी तरह नहीं रफा होतीं जब तक धर्म की मदद नहीं मिलती । चाप जरा अपनी टोपी, साफ़ या कोट ही की देखिए । जिस व्यवहार-योग्य दशा में चाप उन्हें देवते हैं उसमें लाने के लिए कितनी मेहनत—कितना धर्म—दरकार है । इसी तरह हमारे प्राचीन पण्डितों ने दर्शनशास्त्र या उपनिषद् लिखने, अथवा डारविन, स्पेन्सर, मिल आदि इंग्लैंड के विद्वानों ने अपने अपने अनमोल ग्रन्थ रचने, में कितनी दिमागी मेहनत की होगी—कितनी ज़ाकिदानी की होगी । यह उनके परिश्रमही का फल है जो उनके उत्तमोत्तम ग्रन्थों से हम इतना लाभ उठा रहे हैं ।

असभ्य अवस्था में सम्पत्ति की उतनी ज़रूरत नहीं होती । अफ़्रीका, अमेरिका और पास्टेलिया आदि के असभ्य जंगली फल, फूल और मूल खाकर अपनी धुपानिबृत्त, और पेड़ों की छाल और पत्ते पहनकर अपनी लज्जा निवारण, कर लेते हैं । उनको सम्पत्ति की अपेक्षा नहीं । प्राकृतिक सामग्री से ही उनका काम चला जाता है । पर सभ्यता का मन्थार होते ही सम्पत्ति का ज़रूरत पैदा हो जाती है । सभ्यता और सम्पत्ति का दृढ़ सम्बन्ध है । सभ्यता की अभाव या आवश्यकता की माँ कहना चाहिए । सभ्यता की प्राप्ति होने ही मनुष्य को नई नई चीज़ें पाने की इच्छा होती है । उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं । इसी तरह तरह की चीज़ों की उत्पन्न, तैयार और रूपान्तरित करके उन्हें विनिमयमाध्यम करने के लिए मनुष्य को मेहनत करना पड़ती है । अच्छे अच्छे मकान बनाने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे से अच्छा भोजन करने की कामना की उत्पादक सभ्यता ही है । जो जानि कितनी अधिक सभ्य है, ज़रूरतें भी उसकी उतनीही अधिक प्रबल हैं—कामनायें भी उसकी उतनीही अधिक ऊँची हैं । सभ्यता और सम्पत्ति का जोड़ अविच्छेद है । सभ्य होकर सम्पत्ति की इच्छा न रखना असम्भव है । फलों से अवनत वृक्ष-लतादि के नीचे रह कर भी, और रत्नराशि से पूर्णदर पृथ्वी के ऊपर वास करके भी,

वन-मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। इस बात को देख कर कम समझदार आदमी यह कहने का साहस करेगा कि ईश्वर या प्रकृति के दिये हुए वृक्ष-लता और भूमि आदि से, उनको स्वाभाविक अवस्था में परिचरित किये बिना, सम्यत्ति प्राप्त हो सकती है? चाहे पेड़ों के फल हों, चाहे खासि के रस हों, चाहे जंगल के जीव हों, चाहे जल का मछलियाँ हों—जब तक मनुष्य मेहनत करके उनसे अपनी जरूरतों को रक्षा नहीं कर सकता तब तक उन चीजों को सम्यत्ति का रूप नहीं प्राप्त हो सकता—तब तक उनकी गिनती धन में नहीं हो सकती। अतएव पदार्थों को सम्यत्ति का रूप देने के लिए श्रम की बड़ी जरूरत है। श्रम वह चीज है जिससे खाने, पीने और पहनने की व्यावहारिक चीजें मनुष्य के लिए सुलभ हो जाती हैं; आशु हो बढ़ती हैं; और साथ ही सम्यत्ति की भी वृद्धि होती है।

श्रम का लक्षण ।

योरप के सम्यत्ति-शास्त्र-वेत्ताओं ने कई तरह से श्रम का लक्षण किया है। पर सब का मुख्य आशय एक ही है। प्रसिद्ध विद्वान् मिल के अनुसार श्रम का काम पदार्थों की गति देना है। अथवा यों कहिए कि श्रम वह वस्तु है जिसके द्वारा एक चीज दूसरी से लाई जाती है या दूसरी को तैयार पहुँचाई जाती है। अथवा श्रम वह वस्तु है जो चीजों को उचित स्थान में रखने का काम करती है। विचार करने से इन सब लक्षणों से एकही अर्थ निकलता है। यह अर्थ पदार्थों की गति देना है। क्योंकि बिना गति प्राप्त हुए न कोई चीज कहीं से उठ सकती है और न कोई कहीं रखी जा सकती है। जितने जड़ पदार्थ हैं श्रम उनको गति देता है। बाकी काम प्राकृतिक नियमों के अनुसार उन पदार्थों के स्वाभाविक गुण आपही आप करते हैं। उनके लिए श्रम की सहायता नहीं दरकार होती।

उदाहरण के लिए लकड़ी के एक तख्ते को लोड़िए। यह किस तरह बना है? पेड़ काटने में कुल्हाड़ी की गति देने से और पेड़ गिर जाने पर आरंभ की गति देकर उसके तने के भीतर चढ़ाने से। मकान बनाने में, मैदान जोतने में, कपड़ा बुनने में सब कहीं पदार्थों की गति दिये बिना काम नहीं चल सकता। इस गति देने ही का नाम श्रम है। इसी वस्तु-सम्बालन को श्रम कहते हैं। यही मेहनत है।

अनुत्पादक श्रम ।

धर्म की सहायता के बिना सम्पत्ति नहीं उत्पन्न होती । पर कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो उपयोगी तो हैं, परन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से कोई स्थायी सम्पत्ति नहीं उत्पन्न करते । अर्थात् उनके द्वारा लगातार सम्पत्ति नहीं उत्पन्न होती रहती । उदाहरण के लिए—उपयोगी और जरूरी चीजें तैयार करनेवाले बढ़ई, लोहार, मेसन, किसान, अध्यापक आदि का धर्म लगातार सम्पत्ति उत्पन्न करता है । अतएव इनका धर्म उत्पादक है । पर आतशबाजी तैयार करनेवाले हवाईगर का धर्म उत्पादक नहीं । क्योंकि उससे लगातार सम्पत्ति नहीं पैदा होती । एकही बार पैदा होकर जल जाती है । कल्पना कीजिए कि एक हवाईगर के पास दस रुपये की पूंजी है । इस पूंजी से उसने आतशबाजी तैयार की और उसे बीस रुपये की बेची । अर्थात् हवाईगर के पास दस के बीस रुपये होगये । पर यह हिस्सा ठीक नहीं । क्योंकि जिसने उसे बीस में मोल लिया उसके रुपये भी तो जाड़िए । जोड़ने से दोनों की पूंजी मिलाकर तीस रुपये हुए । पर इन तीस की जगह हवाईगर के पास सिर्फ बीस रुपये रह गये । अर्थात् दस रुपये का घाटा रहा और इस घाटे का बदला क्या मिला ? आतशबाजी छूटने देख मोल देनेवाले को जो दो चार मिनट मनोरंजन या आनन्द हुआ वह । और कुछ नहीं । अतएव आतशबाजी का तरह की चीजें तैयार करने, सधवा गाने बजाने आदि में धर्म करने, से लगातार सम्पत्ति नहीं पैदा होती । उल्टा उससे काम हो जाती है । इसलिए इस तरह का धर्म उत्पादक नहीं । धर्म की सहायता से सम्पत्ति से सम्पत्ति पैदा होनी चाहिए । जो लोग अपनी सम्पत्ति को मन्दूकों में बन्द करके छोड़ देते हैं, या जमीन में गाड़ रखते हैं, उससे नई सम्पत्ति नहीं पैदा होती । इसी तरह जो लोग इक्, फुल्ल, भाड़, फानूस और कांच आदि पेशे व चागम के सामान तैयार करने या मूर्ती-दने में अपनी सम्पत्ति लगाने हैं वह भी उत्पादक नहीं । अतएव ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं । सम्पत्ति ही इस जमाने में सबसे बड़ा बल है । जो लोग इस बल का नाश करते हैं वे अपने देश और अपनी जाति के दुश्मन नहीं तो क्या हैं ? उन्हें तो बहुत बड़ा क्यदेशद्रोहो करना चाहिए । गाने, बजाने, खेल तमाशे करने और किस्से कहानियों की किताबें लिखने में धर्म जरूर

पड़ता है । पर बतलाइए, ऐसे श्रम से कौन सी सम्यक्ति उत्पन्न होती है जरा देर के लिए मनोरञ्जन जरूर हो जाता है । वस ! किस्से कहानियों की किताबों की बिक्री से बेचनेवाले को कुछ लाभ होने की सम्भावना रहती है । पर यदि उसे लाभ हुआ भी तो किताबें मोल लेनेवालों की हानि के बराबर नहीं हो सकता । उन लोगों को जो सम्यक्ति ऐसी किताबें लेने में बरबाद जाती है वह यदि किसी और अच्छे काम में लगाई जाय तो वह न होकर उल्टा उसकी वृद्धि हो ।

उत्पादक श्रम ।

अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, दोनों तरह से, श्रम उत्पादक हो सकता है । अप्रत्यक्ष श्रम के उत्पादक होने का उदाहरण स्कूल और कालेज के अध्यापकों और अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखनेवालों का श्रम है । स्कूलों में अध्यापकों के परिश्रम ही की बदौलत विद्यार्थी शिक्षित होते हैं और शिक्षा की मदद से अनेक प्रकार के उद्योग धन्य करके सम्यक्ति पैदा करते हैं । उत्तमोत्तम पुस्तकें से जो ज्ञानवृद्धि होती है, जो तज्जुबा बढ़ता है, जो अनेक प्रकार की नई नई बातें मालूम होती हैं—उससे भी सम्यक्ति प्राप्त करने में मदद मिलती है । अतएव अध्यापकों और ग्रन्थकारों का श्रम सम्यक्ति का अप्रत्यक्ष उत्पादक है ।

यहाँ पर यह पतराज हो सकता है कि स्कूलों में जो लड़के शिक्षा प्राप्त करने हैं उनमें से सभी सम्यक्ति उत्पन्न करने योग्य नहीं होते । कोई कोई अपना पेट पालने में भी असमर्थ होते हैं । उनके सम्यन्ध में तो अध्यापकों का श्रम सम्यक्ति का उत्पादक न हुआ । इस पतराज का जवाब यह है कि सम्यक्ति-शास्त्र सिर्फ अध्यापक सिद्धान्त निश्चित करता है, उन सिद्धान्तों की बाधक अवान्तर बातों का विचार नहीं करता । यदि कोई लड़का बहुत ही कुन्दजेहन हो, या घुरी मज्जुनि के कारण चावारा होजाय, या किसी रोग में पीड़ित बना रहे, तो अध्यापकों का श्रम व्यर्थ जा सकना है । पर इसमें मैं बाधा नहीं मानकती । क्योंकि यदि ये बाधक कारण न उत्पन्न होते तो अध्यापकों का श्रम जरूर उत्पादक हो ।

... बड़ई, लेहावा आदि का श्रम प्रत्यक्ष उत्पादक है । जिसके 'पदार्थों' में चिरम्बायी उपयोगिता पैदा हो जाती है उसी श्रम

का नाम उत्पादक धर्म है । गेन, लकड़ी घोर होता जड़ पदार्थ है । पर कार्तिकार गेन में अनाज पैदा करता है, घड़े लकड़ों का हल बना देता है, घोर होता गेन का फाल मीया कर देता है । अर्थात् येननाहित जड़ चीजों का ये लोग उपयोगी बना देते हैं । इन उपयोगी वस्तुओं की मदद से समाधि उत्पन्न होती है, घोर ये गुद भी प्रत्यक्ष सम्पत्ति है । अथवा यों कहिए कि इनकी मदद से लोग व्यवहार की ऐसी चीजें पैदा करते हैं जिनका राज प्राप्त पड़ता है । हल घोर फाल से गेत जाते जाते हैं घोर गेत से प्राप्त हुए अनाज का वाकार मनुष्य सारं सामाजिक काम करते हैं । अतएव इस तरह का धर्म प्रत्यक्ष उत्पादक है ।

मतलब यह कि जिन धर्मों में पदार्थों में प्रत्यक्ष उपयोगिता आजाती है वह प्रत्यक्ष उत्पादक कहलाता है और जिन धर्मों में अप्रत्यक्ष उपयोगिता आती है वह अप्रत्यक्ष उत्पादक । घड़ों के धर्म ने हल मीया कर दिया । हल हमें प्रत्यक्ष दंग पड़ता है और उसकी गिनती सम्पत्ति में है । अतएव घड़ों का धर्म प्रत्यक्ष उत्पादक है । पर अध्यापकों और ग्रन्थकारों का धर्म दूसरी तरह का है । उनके धर्म में प्रत्यक्ष सम्पत्ति तो नहीं पैदा होती, पर उनके धर्म की बदौलत जिन लोगों को शिक्षा मिलती है वे उसको सहायता से सम्पत्ति पैदा कर सकते हैं । इसीसे इस प्रकार का धर्म अप्रत्यक्ष उत्पादक है ।

किसी चीज के उत्पादक बनाने—किसी चीज में उपयोगिता पैदा करने—से यह मतलब है कि उसमें सम्पत्ति की अधिकाधिक उत्पत्ति होती जाय । इस दृष्टि से जो कपड़ा या जो पदार्थ दोन दुखियों को, लँगड़े-लूढ़ों को, अन्धे-अपाहिजों को दिया जाता है वह बिल्कुल ही अनुत्पादक है । सम्पत्तिशास्त्र की दृष्टि से इस तरह का दान ज़रूर निषिद्ध है । जब ऐसा दान निषिद्ध है तब काम करने की शक्ति रखनेवालों, अर्थात् धर्म द्वारा सम्पत्ति पैदा करने की योग्यता रखनेवालों, को दान देना तो और भी निषिद्ध है । क्योंकि दान के भरोसे रहकर वे सम्पत्ति उत्पन्न करना बन्द कर देते हैं और देश की दृष्टि बढ़ाने का कारण होते हैं । मन्दिर, मसजिद और गिरजाघर बनाना, धार्मिक कामों में लाखों रुपये फूँकना, तीर्थों की यात्रा करना भी सम्पत्ति-शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । क्योंकि इन कामों में जो सम्पत्ति खर्च होती है और जो धर्म उठाना पड़ता है वह उत्पादक नहीं । पर इससे यह न

समझना चाहिए कि इन मिश्रालों को मानना मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य या धर्म है । दानपात्र को दान देना—ग्रन्थे अपाहिजों को गैरात करना—सदाचार, मुनीति और मरुधर्म को वात है । अतएव ऐसे विषयों में सम्यक्ति-शास्त्र के नियम घेदयाग्य नहीं माने जा सकते । सम्यक्ति-शास्त्र के अपेक्षा धर्म-शास्त्र का जो अधिक कायल है वह धृष्टी में दानपात्रों को दान दे सकता है ।

श्रम की अर्थोत्पादक शक्ति ।

जैसे सब भूमि एकसी उत्पादक नहीं होती, वैसेही सब धर्म भी एकसा उत्पादक नहीं होता । कभी यह कम उत्पादक होता है, कभी अधिक । इसके कारण हैं । जमीन के अधिक उर्वरा होने, धर्मजीवियों के सबल मजबूत, शिक्षित, कुशल और विश्वासपात्र होने, धर्म-विभाग होजाने, कलों से काम लेने आदि से धर्म की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है । कल्पना कीजिए कि किसी लोहार ने चार दिन मेहनत करके एक सेर ईसपात तैयार किया । उसे उसने घड़ी का काम करनेवाले एक दुकानदार के हाथ दो रुपये को देवा । दुकानदार ने उस ईसपात की 'हेयर स्प्रिंग्स' अर्थात् बाल-कम-निर्या बनवाई । उनके बनाने में इतनी कुशलता से मेहनत की गई और ऐसे ऐसे यन्त्रों से काम लिया गया कि दो रुपये को चोख दो हजार की होगई । यदि कलों की सहायता से शिक्षित और कुशल कारीगर इस काम को दिल लगाकर न करते तो उनका धर्म कभी इतना उत्पादक न होता । अतएव कारीगरो और कलों का उपयोग इस उत्पादकता के कारण हुए ।

कोई कोई जाति स्वभावही से अधिक मेहनती होती है । दक्षिण के हम्मालों अर्थात् कुलियों को देखिए । कैसे मजबूत होते हैं । ढाई तीन मन का वजन बोरा फूल सा उठाकर पीठ पर रख लेते हैं और स्टेशनों पर सुबह से शाम तक काम किया करते हैं । अब कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ आदि के कुलियों को देखिए । वदन भी उनका उतना मजबूत नहीं और वजन भी वे उतना नहीं उठा सकते । इससे स्पष्ट है कि संयुक्त-प्रान्त के कुलियों की अपेक्षा दक्षिणी हम्मालों का धर्म अधिक उत्पादक होगा और जो लोग उनसे काम लेंगे उनको अधिक लाभ भी होगा । यह एक जाति या समुदाय की बात हुई । जुदा जुदा हर आदमी के विषय में भी यही कहा

जा सकता है। कोई आदमी अधिक मजबूत होता है और अधिक काम करता है, और कोई कम। अतएव धर्म की उत्पादकता की कमी वेशो बदन की स्वाभाविक बनावट और मजबूती पर बहुत कुछ अवलम्बित रहती है।

जिन लोगों को पेट भर बलवर्धक खाना मिलता है, जो नीरोग हैं, जो हयादार साफ़ मकानों में रहते हैं वे हमेशा प्रसन्नचित्त और स्वस्थ रहते हैं। अतएव वे अधिक धर्म कर सकने हैं और उनका धर्म अधिक उत्पादक होता है। बीमार, मरभुखे और गन्ध भोपड़ों में रहनेवाले लोग प्रसन्न नहीं रहते, उनका चित्त प्रफुल्लित नहीं रहता; उनका शरीर सबल नहीं होता; इससे उनसे मेहनत कम होती है। जिन देशों के मजदूरों की दशा अच्छी है, जिनको खाने पीने का कष्ट नहीं है, बीमार होने पर जिनके दवा-पानी का अच्छा प्रबन्ध है, वे औरों की अपेक्षा अधिक काम कर सकते हैं। आराम और प्रफुल्लित आदमी की बुद्धि तेज रहती है। इससे उसके हाथ से अच्छा काम होता है। परन्तु एक बात ध्यान में रखने लायक है। यह यह है कि आदमी चाहे जितना सबल, नीरोग, तीव्रबुद्धि और प्रसन्नचित्त हो वह जितना अधिक और जितना अच्छा अपना काम करेगा उतना दूसरे का नहीं। अर्थात् खुद अपने घर के काम में वह जितना परिश्रम करेगा उतना मजदूरों लेकर औरों के काम में न करेगा। जो लोग कीतदाम हैं, जो जन्म भर के लिए औरों के गुलाम हो गये हैं, वे साधारण मजदूरों से भी काम काम करेंगे। इससे उनका काम और भी कम उत्पादक होगा। इन्हीं मध्य बातों के ज़राल से बड़े बड़े कारखानों के मालिक कभी कभी कारखाने के कारीगरों और मजदूरों को अपना हिस्सेदार बना लेते हैं। ऐसा करने से बहुत काम होता है, क्योंकि कारखाने के हानि-लाभ के धर्मजीवी जन अपना ही हानि-लाभ समझते हैं। इससे मूर्खित हुआ कि धर्म के अधिक उत्पादक होने के लिए जैसे नीरोगता, सफ़ाई और बलवर्धक खाने की ज़रूरत है वैसे ही बिये जानेवाले काम से धर्मजीवियों के निजके सम्बन्ध की भी ज़रूरत है। इन बातों के न होने से भी काम होता है, पर अधिक उत्पादक नहीं होता।

जो मजदूर—जो धर्मजीवी—सदाचरणीय हैं, शराब, कबाड़ और गंजा भङ्ग का जिन्हें खसका नहीं है, वे अधिक धर्म कर सकने हैं और उनका धर्म अधिक उत्पादक होता है। जिनको नशे या और किसी व्यसन का चमका लग जाता है उनका बल घट जाता है उनकी बुद्धि मन्द होजाती है, उनकी

उमर्का कोई अच्छी दया नहीं । पर अधिवासपात्रता, मूर्खता, असंयमशीलता आदि दोष ऐसे हैं जो शिक्षा के प्रभाव से दूर हो सकते हैं । यदि देश में शिक्षा का प्रचार होजाय और धर्मजीवी लोग शिक्षित होजायें तो उनके ये दोष बहुत कुछ दूर होसकते हैं । क्योंकि शिक्षित आदमी विवास और संयमशीलता के गुणों को अच्छी तरह जान जाते हैं । इससे वे संयम-शील और विध्वंसनीय बनने की कोशिश करने हैं । शिक्षा से उनकी बुद्धि परिमार्जन हो जाती है ; उनके धान की वृद्धि हो जाती है ; उन्हें उन्नति के उपाय सूझने लगते हैं । इस कारण वे अधिक सम्पत्ति पैदा कर सकते हैं—उनका धर्म अधिक उत्पादक होजाता है । इससे उन्हें खाने पीने और कपड़े आदि की कमी से कष्ट नहीं उठाना पड़ता । उनका शरीर भी मजबूत बना रहता है । जिस देश के मजदूरों को उन्नित और उपयोगी शिक्षा मिलती है उस देश की समृद्धि हो नहीं बढ़ती, किन्तु उसकी राजनैतिक और सामा-जिक अवस्था भी सुधर जाती है । इंग्लैंड फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और जपान इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं ।

एक बात यहां पर और कहनी है कि ज़मीन के सम्यन्ध में धर्म की उत्पादकता बहुत कुछ ज़मीन के उर्धरा होने पर अवलम्बित है । यदि ज़मीन स्वभावही से उर्धरा है—यदि उसमें स्वभावही से सम्पत्ति पैदा करने की शक्ति है—तो अधिक धर्म करने से अधिक सम्पत्ति जरूर पैदा होगी । पर यदि यह बात नहीं है तो बहुत धर्म से कुछ लाभ न होगा । ज़मीन उत्पा-दक होने पर थोड़ी मेंहनत से भी बहुत सम्पत्ति पैदा हो सकती है । अन्यथा बहुत मेंहनत भी व्यर्थ जाती है ।

श्रम-विभाग ।

धर्म की उत्पादकता के विषय में ऊपर जो कुछ लिखा गया वह बहुत करके मनुष्य के मन में सम्यन्ध रखता है । अर्थात् यहां तक सम्पत्ति की उत्पत्ति के मानसिक कारणों का विचार हुआ । पर सम्पत्ति की उत्पत्ति के स्थूल कारण भी हैं । अतएव उनके विषय में भी कुछ कहना है ।

मनुष्य अपनी आदिम या असभ्य अवस्था में अपने सब काम प्रायः खुदही करता है । वहां अपने भौंपड़े बनाता है, वही तीर बनाता है, वही जान-घरों की छाल या पेड़ों के पत्त ओढ़ने या कमर में लपेटने के लिए तैयार

घाले, प्रकृत संशोधन करनेवाले सब अलग अलग हैं। इससे समय की भी बचत होती है और काम भी अच्छा होता है।

धर्म-विभाग से यह भी लाभ है कि एकही काम करते रहने से आदमी उस काम में खूब होशियार हो जाता है। उसका हाथ बहुत जल्द चलता है और काम बहुत साफ होता है। उसे उसकी सारी बारीकियाँ मालूम हो जाती हैं। दिन भर एकही काम में लगे रहने से उसके मन और हाथ की क्रियायों का उसमें तादान्म्य हो जाता है। उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ तदाकार होकर उस काम में लीन सी हो जाती हैं—यहाँ तक कि ज्ञानेन्द्रियों में विशेष सहायना लिये बिनाही उसकी कर्मेन्द्रियाँ सब काम कर डालती हैं। धीरे धीरे आदमी यहाँ तक सिद्धहस्त हो जाता है कि काम करते वक्त, यदि वह अपनी चाँसें एक साथ दफ़ बन्द भी कर लें तो काम नहीं बिगड़ता।

हमेशा एक ही काम करने रहने से नये नये आविष्कारों के—नई नई युक्तियों के—निकालने की बहुत सम्भावना रहती है। जो जिस काम को रोज़ करता है वह यह चाहता है कि किसी तरह मुझे काम मेंहनत पड़े और काम भी पहले से अच्छा हो। अतएव वह इस बात का सोचता रहता है। सोचने सोचने वह कोई ऐसी युक्ति निकाल लेता है—काई ऐसी कला ईजाद कर लेता है—कि उसकी मेहनत बहुत कम हो जायें और काम भी उसका पहले से विशेष अच्छा होने लगता है। कितनेही कारीगर ऐसे हो गये हैं जिन्होंने एक ही काम हमेशा करते करते उसे जल्द और बिना अधिक परिश्रम के करने की युक्तियाँ ढूँढ़ निकाली हैं और कालों में कितनेही लाभदायक सुधार कर दिये हैं।

धर्म विभाग से एक और प्रायदा है कि जो आदमी, या जो मजदूर, जिस काम को खूब अच्छी तरह कर सकता है वह उसी काम में लगाया जा सकता है। अर्थात् हर आदमी को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलना है। यह नहीं कि घाउ घाने की मजदूरी करनेवाले को लाचार होकर चार घाने रोज़ की मजदूरी करनेवालों के साथ काम करना पड़े। धर्म-विभाग से मजदूरों के लुदा लुदा घर्ग बनाये जा सकते हैं और अपने अपने घर्ग की योग्यता के अनुसार उन्हें मजदूरी दी जा सकती है। ऐसा न

करता है। पर उसकी दशा सुधरते-हो उसकी कार्यावली में धीरे धीरे अन्तर उपस्थित हो जाता है। आवादी बढ़ने और ज्ञानवृद्धि होने पर आदमी सब काम खुदही नहीं कर सकता। इसलिए कुछ आदमों कुछ काम करने लगते हैं, कुछ कुछ। सब काम आपस में बाँट जाते हैं कोई तीर बनाने का काम करने लगता है, कोई मकान बनाने का, कोई कपड़े तैयार करने का। समाज की दशा सुधरते सुधरते श्रम का तब विभाग हो जाता है कि एक एक व्यावहारिक चीज़ तैयार करने लिए एक एक समुदाय अलग हो जाता है। सब लोग अपना अपना पेशा अलग अलग करने लगते हैं। लुहार, बढई, मैसेन, कुम्हार, सुनार, जुल आदि जितने पेशेवाले हैं सब इस श्रम-विभाग ही के उदाहरण हैं। जिस जो पेशा है वही उसकी जाति होगई है।

यह श्रम-विभाग बड़े काम की चीज़ है। इससे सम्पत्ति के उत्पादन में बड़ी मदद मिलती है। थोड़े श्रम और थोड़े भ्रंश से बहुत सम्पत्ति उत्पन्न होती है। यदि हर आदमी को हर पेशे का काम करना पड़े तो संसार में आराम से रहना असम्भव हो जाय। इसीसे श्रम-विभाग की ज़रूरत है। जिस तरह हर पेशे के आदमियों ने श्रम का विभाग करके अपना अपना पेशा अलग कर लिया है, उसी तरह यदि हर देश भी करले तो श्रम की उत्पादक शक्ति बहुत बढ़ जाय और सम्पत्ति की वृद्धि पहले से बहुत अधिक होने लगे। अर्थात् जिस देश में जिस पेशे की सामग्री अधिक हो, अथवा जिस पेशे के कुशल कारीगरों की संख्या अधिक हो, यदि वही पेशा किया जाय तो बहुत लाभ हो।

श्रम-विभाग से बच की बचत होती है। किसी काम का कुछ ही अंश सीखने में समय कम लगता है। जिसे लकड़ी का सामान बनाने का पेशा करना है वह यदि मेंज, कुरसी, बाक्स, आलमारी आदि सभी चीज़ें बनाना सीखे तो बरसों लग जायेंगे। पर वही यदि कुरसी बनाना सीख कर सिर्फ़ यही बनाने का पेशा करे तो बहुत थोड़े समय में अच्छी कुरसी बनाना सीख जायगा। जितने पेशे हैं सब का यही हाल है। जितने बड़े बड़े कारखाने हैं सब में श्रम-विभाग का गुंथ खयाल रक्खा जाता है। आप किसी छापेखाने में जाइए। देखिएगा कि पक्षर जोड़नेवाले, मँदोहन चलानेवाले, कागज़ उठाने-

पाते, प्रक संशोधन करनेवाले सब अलग अलग हैं। इससे समय की भी खचत होता है और काम भी अच्छा होता है।

धर्म-विभाग से यह भी लाभ है कि एकही काम करते रहने से आदमी उस काम में गूब होशियार हो जाता है। उसका हाथ बहुत जल्द चलता है और काम बहुत साफ होता है। उसे उसकी सारी बारीकियाँ मालूम हो जाती हैं। दिन भर एकही काम में लगे रहने से उसके मन और हाथ की क्रियाओं का उसमें नादागम्य हो जाता है। उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ तदाकार होकर उस काम में लीन सी हो जाती हैं—यहाँ तक कि ज्ञानेन्द्रियों से विशेष नवायना लिये बिनाही उसकी कर्मेन्द्रियाँ सब काम कर डालती हैं। धीरे धीरे आदमी यहाँ तक सिद्धहस्त हो जाता है कि काम करने पर, यदि वह अपनी पारों एक आध दफ् बन्द भी कर लें तो काम नहीं बिगड़ता।

हमेशा एक ही काम करते रहने से नये नये आविष्कारों के—नई नई युक्तियों के—निकालने की बहुत सम्भावना रहती है। जो जिस काम को रोज करता है वह यह चाहता है कि किसी तरह मुझे कम मेहनत पड़े और काम भी पहले से अच्छा हो। अतएव वह इस बात का सोचता रहता है। सोचते सोचते वह कोई ऐसी युक्ति निकाल लेता है—कोई ऐसी कल ईजाद कर लेता है—कि उसकी मेहनत बहुत कम हो जाती है और काम भी उसका पहले से विशेष अच्छा होने लगता है। कितनेही कारोबार ऐसे हो गये हैं जिन्होंने एक ही काम हमेशा करते करते उसे जल्द और बिना अधिक परिश्रम के करने की युक्तियाँ ढूँढ़ निकाली हैं और कलों में कितनेही लाभ-दायक सुधार कर दिये हैं।

धर्म-विभाग से एक और फायदा है कि जो आदमी, या जो मजदूर, जिस काम के गूब अच्छी तरह कर सकता है वह उसी काम में लगाया जा सकता है। अर्थात् हर आदमी को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलता है। यह नहीं कि आठ आने की मजदूरी करनेवाले को लाचार होकर चार आने रोज की मजदूरी करनेवालों के साथ काम करना पड़े। धर्म-विभाग से मजदूरों के जुदा जुदा वर्ग बनाये जा सकते हैं और अपने अपने वर्ग की योग्यता के अनुसार उन्हें मजदूरी दी जा सकती है। ऐसा न

करने में बड़ी हानि हो सकती है । गंध का काम यदि गोठ में लिया जाय तो ज़रूरहो हानि होगी । गोठ का काम गोठ में लेना चाहिए और गंध का गंध में । तभी लाभ होगा, और तभी, गन्ध कम होने से, सम्यक् की अधिक उत्पत्ति होगी । धर्म-विभागमें लूटे, लंगट, चपाहिज, घड़े पारखियाँ भी घपनी घपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार काम करके, जीवन निर्वाह कर सकते हैं ।

धर्म-विभाग में एक हानि भी है । इससे धर्मजीवियों की बुद्धि विकसित नहीं होती । यह बढ़ती नहीं । जो आदमी जन्म भर एकही काम करता है उसकी बुद्धि दूसरा काम करने में नहीं चलती । जो सुनार सिर्फ़ ज़ेवर बनाना या गढ़ना जानता है, नक़्श कराना नहीं जानता, उसमें नज़ाशी का काम न होगा । उस काम में उसको बुद्धिहो न चलेगी । जो लोहार सिर्फ़ हल के फाल बनायेगा वह चाक़ न बना सकेगा । यह एक प्रकार की हानि ज़रूर है । पर हानि और लाभ दोनों का मुकाबला करने पर हानि की मात्रा कम और लाभ की मात्रा अधिक निकलती है । अतएव धाड़ी हानि के डर से बहुत लाभ से हाथ धोना बुद्धिमानों का काम नहीं ।

धर्म-विभाग के नियमों को ध्यान में रखकर यदि सब देश और सब जातियाँ काम करें तो बेहद लाभ हो । इस देश में हर देश वही चीज़ पैदा करेगा जिसे पैदा करने की वह सबसे अधिक योग्यता रखता होगा । इस तरह धीरे धीरे वह उस चीज़ के पैदा करने में पूर्णता को पहुँच जायगा । फिर उसकी बराबरी कोई और देश न कर सकेगा । धर्म-विभाग के सिद्धान्तों के अनुसार यदि सब तरह के काम—सब तरह के पेशे—सब लोग आपस में बाँट लें तो उनके काम को ख़ूबी का मुकाबला आसानी से हो सकेगा । अर्थात् यह मालूम हो जायगा कि कौन आदमी, या कौन जाति, या कौन समुदाय किस काम को कितनी योग्यता से कर सकता है । इससे प्रतिस्पर्धा पैदा हो जायगी । लोग एक दूसरे से चढ़ा ऊपर करने की कोशिश करने लगेंगे । इस चढ़ा ऊपर को प्रेरणा से हर आदमी, हर समुदाय, हर पेशेवाला यही चाहेगा कि मेरा काम औरों से अच्छा हो । फल यह होगा कि हर एक पेशे की—हर एक काम की—जहाँ तक हो सकती है, तरकी हो जायगी । इस देशमें प्रायः हर जाति या हर समुदाय का पेशा बँटा हुआ है । यह बहुत अच्छी बात है ।

श्रम-संयोग ।

श्रम-विभाग से श्रम की उत्पादक शक्ति जितनी बढ़ जाती है उससे भी कहीं अधिक श्रम-संयोग से बढ़ती है । बहुत आदमियों के श्रम के मेल का नाम श्रम-संयोग है । अर्थात् यों कहिए कि मिल कर अनेक आदमियों के किये हुए श्रम का श्रम-संयोग कहते हैं । इसे श्रम का एकीकरण भी कह सकते हैं । स्नायु के बहुत घड़े लट्टे या बहुत बजनी पथर के टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह उठा ले जाना एक आदमी का काम नहीं । पर यदि कई आदमी मिल जायें तो उनके श्रम के संयोग से यह आसानी से उठ सकता है । श्रम-संयोग से बड़े बड़े काम भाड़े वक्त में हो सकते हैं । इसीसे हम तरह का श्रम, श्रम-विभाग से भी अधिक उत्पादक । जो धोती हम पहने हैं वह श्रम-संयोग ही का फल है । एक आदमी के श्रम से यह नहीं तैयार हुई । गंत जाननेवाले, बीज बोनेवाले, सूत काननेवाले, कपड़ा बुननेवाले कितनेही आदमियों ने श्रम किया है तब वह तैयार हुई है । अर्थात् वह हमें श्रम-संयोग की बदौलत मिली है ।

श्रम-संयोग दो तरह का है । एक शुद्ध, दूसरा मिश्र । एकही समय में, एकही जगह पर, जब बहुत आदमी मिल कर कोई काम करते हैं तब उसे शुद्ध श्रम-संयोग कहते हैं । उदाहरण के लिए—किसी बजनी लोहे या लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या एक भारी पथर को किसी मकान की छत पर पहुँचाना । जब जुदा जुदा जगह और जुदा जुदा समय में बहुत आदमी एक दूसरे की मदद करके कोई काम करते हैं तब उस श्रम की गिनती मिश्र श्रम-संयोग में होती है । इसका उदाहरण धोती है । हर तरह के कपड़े, अनाज, कागज अंगरेजी कलम, आलपेन आदि इसी मिश्र श्रम-संयोग के उदाहरण हैं । मिश्र श्रम-संयोग और श्रम-विभाग को एकही न समझना चाहिए । दोनों में भेद है । पहला एकही पेशे या व्यवसाय के जुदा जुदा श्रमों के अलग अलग विभाग करना है । दूसरा, जुदा जुदा पेशे या व्यवसाय के श्रमों को एक करना है ।

कलों से श्रम की उत्पादकता-वृद्धि ।

श्रम-विभाग और श्रम-संयोग से जैसे श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है वैसेही कलों और औजारों की मदद से भी बढ़ जाती है । यह एक ऐसी

घात है जिसके विषय में अधिक कहने की ज़रूरत नहीं । क्योंकि गरीब से भी गरीब किसान का काम बिना हंसुवे, फावड़े और कुल्हाड़ी आदि औज़ारों के नहीं चल सकता । कलों से कितना ज़ब्त और कितना अच्छा काम होता है, कपड़ा सीने की कल इस बात का एक सोंधा सादा प्रत्यक्ष उदाहरण है । यदि रेल का इंजन न बनता तो लाखों मन माल एक जगह से दूसरी जगह इतने थोड़े समय और इतने थोड़े खर्च से कभी न पहुँच सकता । जितने बड़े बड़े पुतलीघर और कारख़ाने हैं प्रायः सबमें कलों से ही काम लिया जाता है । हाथ से काम करनेवाले आदमी इन कारख़ानों की बराबरी नहीं कर सकते । इससे श्रम की उत्पादक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, माल बहुत तैयार होता है; और लागत कम लगने से चीज़ें बहुत सस्ती बिकती हैं । कलों के प्रयोग से ऐसे ऐसे काम होते हैं जो आदमी से होही नहीं सकते । कुछ लोगों की समझ है कि कलों के प्रचार से मेहनत मज़दूरी करके पेट पालनेवालों का रोज़गार बहुत मारा जाता है । पर सम्पत्तिशास्त्र के आचार्यों का मत है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे भूलते हैं । कलों के प्रचार ने पहले कुछ दिन तक श्रमजीवियों को थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है, पर थोड़ेही समय बाद वे कोई और व्यवसाय करने लगते हैं । इससे उनकी तकलीफ़ जाती रहती है । यदि ऐसा न होता तो रेलवे और ट्रामवे से जिन लाखों इंसानों और गाड़ोवालों का रोज़गार मारा गया वे भूखो मर गये होते ।

चौथा परिच्छेद ।

व्यय ।

सम्पत्ति की उत्पत्ति से व्यय, अर्थात् खर्च, का गहरा सम्बन्ध है । इससे उसका भी विचार थोड़े में कर देना बहुत ज़रूरी है । इस विचार के लिए यही स्थल अच्छा है । क्योंकि, जैसे श्रम के दो भेद हैं—एक उत्पादक, दूसरा अनुत्पादक—वैसेही खर्च के भी दो भेद हैं । खर्च कम होने से सम्पत्ति बढ़ती है और अधिक होने से घटती है । और, सम्पत्ति घटती तभी है जब खर्च बहुत पड़ता है या व्यर्थ जाता है । जिस खर्च का बदला नहीं मिलता वह व्यर्थ नहीं तो क्या है ?

उत्पादक धर्म और उत्पादक व्यय का जोड़ है । इसी तरह अनुत्पादक धर्म और अनुत्पादक व्यय का भी जोड़ है । अतएव जिन्होंने उत्पादक और अनुत्पादक धर्म का तारतम्य अच्छी तरह समझ लिया होगा उन्हें उत्पादक और अनुत्पादक व्यय का तारतम्य समझने में कुछ भी कठिनता न होगी । साधारण नियम यह है कि जिनका धर्म उत्पादक होता है उनका व्यय भी उत्पादक होता है । विपरीत इसके जिनका धर्म अनुत्पादक होता है उनका व्यय भी अनुत्पादक होता है ।

उत्पादक धर्म करने समय धर्मजीवियों को अपने गाने, पीने, पहनने और रहने आदि के लिए जो व्यय करना पड़ता है उसी की गिनती उत्पादक व्यय में है । यदि कोई मजदूर कोई धर्मजीवी, कोई आदमी उत्पादक धर्म के दिनों में इत्र लगाने या मोमारे के द्वार गले में डालने लगे, या जूती की टोपी पहनने लगे, या इन चीजों में जो खर्च पड़ेगा वह उत्पादक न समझा जायगा । क्योंकि इनके बिना भी वह उत्पादक धर्म कर सकता है । पर गाना गाये, या साधारण कपड़े पहने, या सर्दी गर्मी आदि से बचने और आराम से रहने के लिए कोई मकान किराये पर लिये, बिना यह काम नहीं कर सकता । अतएव इनके लिए जो खर्च वह करेगा वही उत्पादक समझा जायगा । इससे यह सिद्धान्त निकला कि पैसा व आराम की चीजों के लिए जो खर्च किया जाता है वह अनुत्पादक है । जो लोग इस तरह की चीजों में सम्पत्ति नाश करने हैं वे देश के दुश्मन हैं । उनके खर्च का बदला नहीं मिलता । यह व्यर्थ है । भारतवर्ष आजकल कङ्काल हो रहा है । इस दशा में भारतीयों का फर्ज है कि पैसा व इतरान के सामान लेकर अमीरी हाट से रहने की लत छोड़ दें ।

किसी किसी का यह खयाल है कि विलास द्रव्यो—पैसा व इतरान की चीजों—में सम्पत्ति खर्च करने से हानि नहीं । वे कहते हैं कि इन चीजों को खरीदना मानो इनके बनाने या बेचनेवालों को उत्साहित करना है, क्योंकि जो लोग पैसा चीजों का व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय को तबड़ी देना और उस व्यवसाय में लगे हुए मजदूरों और कारीगरों का पेट पालना है । यह बड़ी भारी भूल है । कल्पना कीजिए कि कोई लोहार धातु बनाने का काम करता है । एक दिन उसने धार धातु बनाकर देवे । उसको शीमन उसे एक कृषक मिले । अब यदि इस कृषक का वह कमाऊ खाल हो तो

उससे अपना पेट भरके वह और चाकू घना सकता है और उनको बेंच कर अपना राजगार जारी रख सकता है । पर यदि इसो एक रुपये का वह श्र ले, या जर्मनी का एक लैम्प खरोदे, तो वह खायगा क्या ? और बिना खाये काम कैसे करेगा ? आप कहेंगे कि यदि वह १२ आने का अनाज ले और सिर्फ ४ आने का श्र, तो उसका काम भी जारी रहे और श्र लगाने का शौक भी पूरा होजाय । पर आपने क्या इस बात का भी विचार किया है कि इस लोहार के घर में आदमी कितने हैं ? यदि बीस आदमी हैं तो बारह आने के अनाज में कैसे पूरा पड़ेगा ? और यदि पूरा भी पड़ जाय तो आपने कैसे जाना कि उसे कपड़ा-लत्ता, नमक, मिर्च, मसाला और कुछ दरकार नहीं ? यदि यह लोहार अमोर भी हो तो भी उसे पेसी चीजों में अनुत्पादक गर्व करना मुनासिब नहीं । क्योंकि जो पूँजी उसके पास बच रहेगी उससे वह और कोई उपयोगी काम कर सकता है और देश की सम्पत्ति बढ़ाने में सहायक हो सकता है ।

इससे सिद्ध है कि जो लोग अनुत्पादक व्यय करते हैं उनसे देश को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता । वे देश के हितचिन्तक नहीं, पक्के दुश्मन हैं । क्योंकि अनुत्पादक व्यय करके वे देश की सम्पत्ति का नाश करते हैं । देशके शुभचिन्तक और सबे सहायक वही हैं जो मितव्यय हैं, जो उत्पादक व्यय करके देश की सम्पत्ति बढ़ाते हैं ।

इस विषय का सम्यन्ध पूँजी से अधिक है । इससे अब इसे यहीं छोड़ आगे परिच्छेद में पूँजी का विचार करेंगे ।

पाँचवाँ परिच्छेद ।

पूँजी ।

सम्पत्ति को उत्पत्ति के लिए जिन तीन चीजों की जरूरत होती है उनमें से ज़मीन और मेहनत का बयान हो चुका । पूँजी का बाक़ो है । इसलिए इस परिच्छेद में उसका विचार किया जाता है ।

मनुष्य की आदिम अवस्था में पूँजी की उतनी जरूरत नहीं होती । मछली मार कर, या पेड़ों के फल फूल तोड़कर, असभ्य आदमी अपना जीवन-निर्याह करते हैं । परन्तु मनुष्य उन्नतिशील प्राणी है । धीरे धीरे वह

जीवन-निर्वाह के साधनों में उन्नति कर लेता है । फल यह होता है कि मछली मारने के लिए जाल, हिंमन का शिकार करने के लिए तोर-कमान, जमीन में कन्द आदि खोदने के लिए कुदाली इत्यादि चीजें बन जाती हैं । ये चीजें बहुत दिन तक काम देती हैं । इनकी मदद से घट गाने पीने की नई नई चीजें रोज प्राप्त करता है । अतएव जाल, तोर कमान और कुदाली आदि चीजें उसको पूँजी हो जाती हैं, क्योंकि पूँजी वह चीज है जिसकी मदद से नई नई सम्पत्ति पैदा होनी जाय । फल-फूल, मछली, कन्द आदि की गिनती सम्पत्ति में है । क्योंकि यदि ये चीजें पास पड़ेस की वस्तुओं में लाई जायें तो उनका विनियम हो सकता है । उनके बदले और चीजें मिल सकती हैं ।

यह जङ्गली आदिमियों की पूँजी का उदाहरण हुआ । सभ्य आदिमियों की पूँजी और तरह की होती है । पर अभिप्राय दोनों का एकही है, लक्ष्य दोनों का एकसा है । अच्छा, एक किसान की लोजिए । कल्पना कीजिए कि उसके पास पाँच घोड़े जमीन है । उसमें बीज बोने से लेकर अनाज पैदा होने तक जो कुछ खर्च हुआ उसे देकर उसके पास ५० मन अनाज बच रहा । इस ५० मन अनाज में से अपनी खुराक, मजदूरों की मजदूरी, हल, बैल आदि का खर्च चलाकर उसने अगले साल नया अनाज पैदा किया । अतएव यही ५० मन अनाज उसकी पूँजी हुई । क्योंकि इसी की बहीलत उसने अनाज के रूप में नई सम्पत्ति पैदा की । अब यदि यह ५० मन अनाज वह किसी महाजन से लेकर अपने काम में लाता तो भी उसका नाम पूँजी ही होता । क्योंकि महाजन ने भी तो इस अनाज को अपने खर्च से बचाकर रक्खा होगा । इसने भिड़ हुआ कि भविष्य में नई सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिए, पहले उत्पन्न की हुई सम्पत्ति का जो हिस्सा बचाकर अलग रख दिया जाता है उसी का नाम पूँजी है ।

खेत में बीज बोने के दिन से लेकर उसमें उत्पन्न हुआ अनाज घर लाने तक बहुत दिन लगते हैं । तब तक किसान को खाने पीने की चाहिये, मजदूरी चाहिये, हल, बैल, घरमें आदि चाहिये, पहनने के कपड़े, रहने की घर, तथा औजार आदि भी चाहिये । इन सबका संग्रह पहले ही से करना होता है । इनमें अन्न, घस, बैल-बधिया, हल-फाल, घर-द्वार सब कुछ आगया । अतएव इन सबकी गिनती पूँजी में है, सिर्फ अनाजही की नहीं ।

उससे अपना पेट भरके वह और चाकू धना सकता है और उनको बेंच कर अपना रोज़गार जारी रख सकता है । पर यदि इसी एक रुपये का वह इत्र ले, या जर्मनी का एक लैम्प खरोदे, तो वह खायगा क्या ? और बिना चाय काम कैसे करेगा ? आप कहेंगे कि यदि वह १२ आने का अनाज ले और सिर्फ ४ आने का इत्र, तो उसका काम भी जारी रहे और इत्र लगाने का शौक भी पूरा होजाय । पर आपने क्या इस बात का भी विचार किया है कि इस लोहार के घर में आदमी कितने हैं ? यदि बीस आदमी हैं तो बारह आने के अनाज में कैसे पूरा पड़ेगा ? और यदि पूरा भी पड़ जाय तो आपने कैसे जाना कि उसे कपड़ा-लत्ता, नमक, मिर्च, मसाला और कुछ दरकार नहीं ? यदि वह लोहार अमीर भी हो तो भी उसे ऐसी चीज़ों में अनुत्पादक खर्च करना मुनासिब नहीं । क्योंकि जो पूँजी उसके पास बच रहेगी उससे वह और कोई उपयोगी काम कर सकता है और देश की सम्पत्ति बढ़ाने में सहायक हो सकता है ।

इससे सिद्ध है कि जो लोग अनुत्पादक व्यय करते हैं उनसे देश को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता । ये देश के हितचिन्तक नहीं, पक्के दुश्मन हैं । क्योंकि अनुत्पादक व्यय करके वे देश की सम्पत्ति का नाश करते हैं । देशके शुभचिन्तक और सच्चे सहायक वही हैं जो मितव्यय हैं ; जो उत्पादक व्यय करके देश की सम्पत्ति बढ़ाते हैं ।

इस विषय का सम्यन्ध पूँजी से अधिक है । इससे अब इसे यहीं छोड़ अगले परिच्छेद में पूँजी का विचार करेंगे ।

पाँचवाँ परिच्छेद ।

पूँजी ।

सम्पत्ति का उत्पत्ति के लिए जिन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से ज़मीन और मेहनत का बयान हो चुका । पूँजी का बाक़ी है । इसलिए इस परिच्छेद में उसका विचार किया जाता है ।

मनुष्य की आदिम अवस्था में पूँजी की उतनी ज़रूरत मछली मार कर, या पेड़ों के फल फूल तोड़कर, जीवन-निर्वाह करते हैं । परन्तु मनुष्य उन्नतिशील

जीवन-निर्वाह के साधनों में उन्नति कर लेता है । फल यह होता है कि मछली मारने के लिए जाल, दिग्गन का शिकार करने के लिए तीर-कमान, जमीन में कन्द आदि खोदने के लिए कुदाली इत्यादि चीजें बन जाती हैं । ये चीजें बहुत दिन तक काम देती हैं । इनकी मदद से वह ग्वाने पीने की नई नई चीजें गोज़ प्राप्त करता है । अतएव जाल, तीर कमान और कुदाली आदि चीजें उसको पूँजी हो जाती हैं, क्योंकि पूँजी वह चीज है जिसकी मदद से नई नई सम्पत्ति पैदा होती जाय । फल-फूल मछली, कन्द आदि की गिनती सम्पत्ति में है । क्योंकि यदि ये चीजें पास पड़ेस की धस्तिश्रों में लार्दे जायँ तो उनका विनियम हो सकता है । उनके बदले और चीजें मिल सकती हैं ।

यह जकूली आदिमियों की पूँजी का उदाहरण हुआ । सभ्य आदिमियों की पूँजी और तरह की होती है । पर अभिप्राय दोनों का एकही है, लक्ष्य दोनों का एकसा है । अच्छा, एक किसान को लीजिए । कल्पना कीजिए कि उसके पास पाँच बोधे जमीन है । उसमें बीज बोने से लेकर अनाज पैदा होने तक जो कुछ खर्च हुआ उसे देकर उसके पास ५० मन अनाज बच रहा । इस ५० मन अनाज में से अपनी खुराक, मज़दूरों की मजदूरी, हल बैल आदि का खर्च खलाकर उसने अगले साल नया अनाज पैदा किया । अतएव यह ५० मन अनाज उसकी पूँजी हुई । क्योंकि इसी की बहीलत उसने अनाज के रूप में नई सम्पत्ति पैदा की । अब यदि यह ५० मन अनाज वह किसी महाजन से लेकर अपने काम में लाना तो भी उसका नाम पूँजी ही होता । क्योंकि महाजन ने भी तो इस अनाज को अपने खर्च से बचाकर रक्खा होगा । हमने निम्न हुआ कि भविष्य में नई सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिए, पहले उत्पन्न की हुई सम्पत्ति का जो हिस्सा बचाकर अलग रख दिया जाता है उसी का नाम पूँजी है ।

खेत में बीज बोने के दिन से लेकर उसमें उत्पन्न हुआ अनाज घर लाने तक बहुत दिन लगते हैं । तब तक किसान को खाने पीने की चाहिए, मज़दूरी चाहिए, हल, बैल, चरमे आदि चाहिए, पहनने की कपड़े, रहने को घर, तथा बीजार आदि भी चाहिए । इन सबका संग्रह पहले ही से करना होता है । इनमें अन्न, घस, बैल-बधिया, हल-फाल, घर-द्वार सब कुछ आगया । अतएव इन सबकी गिनती पूँजी में है, सिर्फ अनाजही की नहीं ।

चाप कहेंगे कि मज़दूरों को जो मज़दूरी दीजाती है वह रुपये पैसों के रूप में दी जाती है । इसलिए उसे भी पूँजी में गिन लीजिए । पर रुपया-पैसा सम्यक्ति नहीं । देहात में अब भी कहीं कहीं मज़दूरों को फ्या, सभी भ्रमजीवियों को, अनाजही मज़दूरी में दिया जाता है । पर जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ भी तो मज़दूर रुपये पैसों के बदले बाज़ार में अनाज और घस आदिही लेते हैं । इससे रुपया पूँजी नहीं । जैसे रुपया-पैसा सम्यक्ति नहीं, वैसेही पूँजी भी नहीं । यह तो, जैसा पहले कहा जा चुका है, सम्यक्ति का चिह्न और उसके विनिमय का साधनमात्र है । सम्यक्ति के उत्पादन-कार्य में विनिमय के सुभांतेही के लिए रुपये पैसों की जरूरत होती है । सम्यक्ति उत्पन्न करनेवाले न उसे खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न पहन सकते हैं । जब यह उत्पत्ति के किसी काम नहीं आता तब यह पूँजी कैसे हो सकता है ? सम्यक्ति उत्पन्न करते समय उसके लिए मज़दूरी, यन्त्र, औज़ार, निगरानी, उत्पादकों के रहने की जगह तथा और आवश्यक चीज़ें पूँजी कहलाती हैं, रुपया-पैसा नहीं ।

सारांश यह कि भावी सम्यक्ति की उत्पत्ति के लिए पहले प्राप्त हुई सम्यक्ति का जो भाग सञ्चित कर रखा जाता है वही पूँजी है । अथवा यों कहिए कि धन-विशेष के सञ्चय ही का नाम पूँजी है । हाँ, एक बात याद रखनी चाहिए । यह यह कि सब तरह की पूँजी धन या सम्यक्ति हो सकती है । पर सब तरह का धन या सम्यक्ति पूँजी नहीं हो सकती । जिस धन या सम्यक्ति से और धन या सम्यक्ति की उत्पत्ति होती है सिर्फ़ वही पूँजी है ।

सञ्चय की इच्छा ।

पूँजी सञ्चय का फल है । पर सञ्चय की इच्छा मनुष्य के मनमें उत्पन्न क्यों होती है ? इसलिए, कि पास कुछ सञ्चय होने से आगे काम आता है । दुर्भिक्ष पड़ने, बीमार होजाने, अथवा ऐसेही और किसी कारण से जब प्रादुर्भा सम्यक्ति नहीं उत्पन्न कर सकता, और चाहिए उसे सम्यक्ति ज़रूर, तब ऐसे सञ्चय से वह अपने सांसारिक काम चलाता है । इसीसे उसे सञ्चय की इच्छा होती है । यह पहला कारण हुआ । दूसरा कारण व्यापार आदि में पूँजी लगाकर अधिक सम्यक्ति पैदा करने का ख़याल है । इसके यही दो

कारण मुख्य हैं । समय और व्यवस्था के अनुसार हर देश में सञ्चय करने की इच्छा न्यूनाधिक होती है । इंग्लैंड में दोनों कारणों से लोग सञ्चय की इच्छा करते हैं । पर इस देश में सिर्फ पहला ही कारण प्रबल और प्रधान है । यहाँ लोग व्यापार करना अच्छे तरह नहीं जानते । अतएव व्यापार में पूँजी लगाकर उसे बढ़ाने की विशेष इच्छा से वे सञ्चय नहीं करते । सञ्चित सम्पत्ति आगे काम आयेगी, इसी कारण से वे बहुधा सञ्चय करते हैं । इससे इस देश की बड़ी हानि होती है । पूँजी की वृद्धि नहीं होती । अतएव देश में दरिद्रता का अग्रण्ड गल्य है ।

सञ्चय की इच्छा का प्रबल और निर्बल होना मनुष्य के स्वभाव पर भी बहुत कुछ अवलम्बित है । जो लोग अत्यन्त धीर चल्पक हैं वे बहुत कम सञ्चय की इच्छा करते हैं, क्योंकि भावो मुर-दुःख का उन्हें भ्रान्ति नहीं होता ; उनमें इतनी समझती नहीं कि आगे की बातों को वे सोच सकें । सभ्य और सज्जन देश में भी यदि भ्राजकता है, यदि जान माल का डर है, तो सञ्चय करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सम्पत्ति के लुट जाने का हमेशा दमदमा रहता है । इससे आदमी सञ्चय करने की इच्छा स्वभावही से नहीं रखने । इस देश में बहुत दिनों से अमन धन है, लट्पाट का बिलकूल डर नहीं । अतएव हम लोगों को शान्ति कि व्यापार-व्यवसाय में भी पूँजी लगाकर उसकी वृद्धि की इच्छा से सञ्चय की आदत डालें ।

जिन देश के आदमी बम्बो सड़ी करना और मिल कर उद्यम-धन्य करना जानते हैं, उस देशवालों की सञ्चय-इच्छा अधिक प्रबल होती है । दोरप और अमेरिका में यह बात अधिक देखी जाती है । बड़े बड़े व्यवसाय एक आदमी नहीं कर सकता । लाखों करोड़ों की पूँजी एक आदमी नहीं जुटा सकता । इससे बहुत आदमी थोड़ी थोड़ी पूँजी लगाकर बम्बो सड़ी करने हैं । इससे उनकी पूँजी बेकार नहीं पड़ी रहती । घर बढ़ती जाती है और भूमिजीपियों को लाभ पहुँचाकर देशकी अधिकाधिक धनो बनाने हैं । जो देश व्यापार और कनेक्ट प्रकार के उद्यम करना जानता है उससे निदानी स्वभावही से सञ्चय करना सीख जाते हैं । उन्हें यह बात अच्छे तरह मालूम रहती है कि सञ्चित पूँजी को उद्योग-धन्य में लगाने से घर बढ़ती है । इससे वे दिलोजान से सञ्चय करने हैं ।

पूँजी खर्च करनेही से सम्पत्ति उत्पन्न होती है ।

पूँजी सञ्चय का ही फल है । यदि सञ्चय न किया जाय तो पूँजी उत्पन्न ही न हो । परन्तु जैसा इस देश के नादान आदमी करते हैं, पूँजी को ज़मीन में गाड़ कर या सन्दूक में बन्द करके न रखना चाहिए । और न उसके अधिकांश को ज़ेवर के रूपही में बदल डालना चाहिए । ऐसा करने से पूँजी जितनी की उतनी ही रहती है ; वह बढ़ती नहीं । बढ़ना तो दूर रहा ज़ेवर बनवाने से तो वह उलटा घट जाती है और उसका न बढ़ना मानों देश की पूँजी की वृद्धि का द्वार बन्द करना है । पूँजी सफल होने के लिए—उससे काम निकालने के लिए—उसे खर्च करनाही चाहिए । बिना उसका उपयोग किये उससे विशेष लाभ नहीं हो सकता । सम्पत्ति की उत्पत्ति के जो कारण हैं, पूँजी भी उनमें से एक है । अब खयाल करने की बात है कि जिस पूँजी से नई सम्पत्ति न उत्पन्न हुई वह सम्पत्ति की उत्पत्ति में सहायक क्यों कर मानो जा सकेगी ? उसकी सहायता यही है कि भ्रमजीवियों के वह काम आवे ; उससे कलें और औज़ार खरीदे जाय ; कारखानों की इमारतें आदि बनें । यदि ये बानें न होंगे, यदि इनके लिए पूँजी खर्च न की जायगी, तो, उससे सम्पत्ति न उत्पन्न होगी । अतएव यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि पूँजी का खर्च होनाही चाहिए । पर याद रखिए, विलास-द्रव्यों के लिए नहीं । हिन्दुस्तान के निवासियों को पूँजी-विषयक यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए और अपना सञ्चित धन ज़मीन या सन्दूक के हवाले न कर देना चाहिए । और कुछ न हो सके तो किसी विश्वसनीय बंक या महाजनही के यहाँ उसे लगा देना चाहिए ; या गवर्नमेंट का कागज़ही खरीद कर लेना चाहिए । उससे उन्हें फ़ी सदी तीन चार रुपये साल सूद तो मिल जायगा और पूँजी की पूँजी बनी रहेगी । इस तरह सूद के रुपये के रूप में कुछ तो नई सम्पत्ति पैदा होगी ।

पूँजी के दो प्रकार—चल और अचल ।

खर्च करनेही से पूँजी का अभीष्ट सिद्ध होता है । तभी उससे नई सम्पत्ति पैदा होती है । परन्तु खर्च एक तरह का नहीं होता । कोई चीज़ एकदम खर्च हो जाती है—कोई धीरे धीरे खर्च होती है । खर्च के हिसाब से पूँजी दो प्रकार की होती है । एक वह जो एकदम खर्च हो जाती है—

अर्थात् एकही दफ़े खर्च होने से ज़िम्मा बदला मिल जाता है। दूसरी घट जो धीरे धीरे खर्च हुआ करती है। उदाहरण के लिए भट्टों में जलाने का कोयला। जो लोहार पाल, कुल्हाड़ी आदि बनाना है उसके लिए कोयला पूँजी है। यह एक ही दफ़े जल कर ख़ाक हो जाता है। दुबारा काम का नहीं रहता। इसमें कोयले की तरह एकही दफ़े के उपयोग में नष्ट हो जानेवाली पूँजी का नाम है चल, अचल, अस्थायी या स्थायीमान। इस तरह की पूँजी धनोप्यादन के लिए सिर्फ़ एक दफ़ा काम आती है। अथवा यों कहिए कि यह सिर्फ़ एकही दफ़े उपयोग की जा सकती है। कारख़ानों में ईंधन और मज़दूरी के लिए जो पूँजी खर्च होती है वह सब चल पूँजी है।

जो पूँजी बहुत दिन तक काम देती है—जो एकही दफ़े के उपयोग से खर्च नहीं हो जाती—उसे अचल, स्थिर या स्थायी पूँजी कहते हैं। जिस निहाई पर लोहार रोज़ काम करता है वह उसकी स्थायी पूँजी है। क्योंकि एकही दफ़े के उपयोग से वह नष्ट नहीं होती बरसों काम देती है। रेल की गाड़ियाँ, यंजिन, स्टेशन, कारख़ानों की कलें और इमारतें—ये सब स्थायी पूँजी के उदाहरण हैं।

चल पूँजी का बदला एकदम मिल जाता है; अचल का एकदम नहीं मिलता। जब तक अचल पूँजी काम में आती रहेगी तब तक धीरे धीरे बदला देतीही जायगी। जो बीज खेत में बोया जाता है वह चल पूँजी है। उसल कटनेही उसका बदला किसान को एक दम मिल जाता है। पर उसका हल और उसके घेले आदि स्थायी पूँजी हैं। उनका बरसों उपयोग होता है। अतएव एकदम उनका बदला नहीं मिलता। जब तक खेत में हल चलता है और जब तक घेले हल में जोते जाते हैं तब तक पैदावार में उनके बदले का अंश बराबर मिलता जाता है। इसमें स्पष्ट है कि चल पूँजी का बदला एकही दफ़े में मिल जाता है, अचल पूँजी का बहुत दफ़े में।

चल पूँजी के विषय में एक बात और जानने लायक है। यह यह है कि ऐसी पूँजी का उतना बदला ज़रूर मिलना चाहिए जितना कि उसका मोल है। अर्थात् खर्च की गई चल पूँजी को जितनी कीमत थी उसके बदले में उत्पन्न हुए पदार्थ की कीमत भी कमसे कम उतनी होनी चाहिए। यदि उतनी न होगी तो कोई इस तरह की चल पूँजी लगावेगा क्यों? जो किसान बीज और मज़दूरों में पाँच मन ग़ुहा खर्च करेगा उसे कम से कम इतना

गुल्ला खेत कटने पर ज़रूर मिलना चाहिए । क्योंकि यदि घर को लगाई ! पूँजी भी न बसूल होगी तो वह किसानी करेहीगा क्यों ? परं अबल पूँजी की यह बात नहीं है । उसकी मदद से जो सम्पत्ति उत्पन्न होती है उस क्रीमत एकही दफ़े में अबल पूँजी का सारा बदला नहीं देती । और, देनाही चाहिए । क्योंकि पैसे पूँजी एकही दफ़े में तो खर्च होती नहीं एक दफ़े दो रुपये का हल लेलेने से कई बरस के लिए छुट्टी हो जाती है उसका धीरे धीरे उपयोग होता है । हर साल थोड़ा थोड़ा खर्च होता है अतएव जब तक वह काम देगा, क्रम क्रम से उसकी क्रीमत बसूल हो रहेगी । चल और अबल पूँजी से सम्यन्ध रखनेवाली ये सब बातें ध्यान रखने लायक हैं ।

चल और अबल पूँजी से होनेवाले हानि-लाभ ।

मज़दूरों को जो मज़दूरी दी जाती है वह चल पूँजी सेही दी जाती है देश में चल पूँजी जितनीही अधिक होगी मज़दूरों को मज़दूरी भी उतनीही अधिक मिलेगी । और जितनीही वह कम हो जायगी उतनीही कम मज़दूरी मिलेगी । चल पूँजी की यदि अबल पूँजी बन जाय, तो भी वही बात होगी तो भी मज़दूरों को मज़दूरी कम मिलने लगेगी । कल्पना कीजिए कि को व्यवसायी तेल का रोज़गार करता है । उसने एक कारख़ाना खोल रखा है जिसमें सरसों, अलसी, और अंडी आदि से तेल निकाला जाता है उस काम के लिए उसे जितने मज़दूर रखने पड़ते हैं उनको उसे साल तीन हजार रुपये मज़दूरी देनी पड़ती है । अब यदि व्यवसायी उसी काम के लिए जिसे इतने मज़दूर करते हैं, एक हजार रुपये का एक यंत्र मँगाले, तो इतने रुपये उसकी चल पूँजी से ज़रूर हो कम हो जायेंगे । अतएव उनसे मज़दूरों को हाथ धोना पड़ेगा । मज़दूरों का काम जब पेंच से होने लगेगा तब उनकी संख्या भी घट जायगी । फल यह होगा कि उन्हें हानि पहुँचेगी । यदि देश में कलों की अधिकता हो जाती है तो बहुतसी चल पूँजी अबल पूँजी बन जाती है । इससे मज़दूरों का रोज़गार मारा जाता है । और यदि नहीं भी मारा जाता तो उनकी मज़दूरी का निम्न कम हो जाता है ।

परन्तु चल पूँजी के अबल हो जाने से मज़दूरों को जो हानि होती है वह म्पायी नहीं होता । कुछही समय तक उन्हें हानि उठानी पड़ती है ।

क्योंकि यंत्रों की सहायता से माल अधिक तैयार होता है, जल्द तैयार होता है, और व्यय कम पड़ता है । इससे देश की सम्पत्ति बहुत जल्द बढ़ जाती है । व्यवहार की चीजें सस्ती हो जाती हैं । देश समृद्धिशाली हो जाने से मज़दूरों की भी दशा सुधर जाती है । उन्हें अधिक मज़दूरी मिलने लगती है । कानपुर को देखिए । यहाँ कितनेही कल कारखाने हैं । इनके कारण हजारों श्रमजीवियों का रोज़गार भाग गया है । पर इस समय इस शहर की साम्प्रतिक अवस्था यहाँ तक अच्छी होगई है कि एक मामूली कुली भी चार आने रोज़ से कम नहीं कमाता ।

कुछ पेशेवाले ऐसे हैं जो मुद्दतों से उसी पेशे को करने आते हैं । उनके बाप दादे भी कई पीढ़ियों से वही पेशा करने थे जो वे करते हैं । ऐसे लोग अपने पंशपरम्परा-प्राप्त पेशे में बड़े निपुण होते हैं । यह पेशा उनकी रग रग में बिँधसा जाता है । इसमें जो काम वे करने हैं वही यदि किसी पेंच, कल या यंत्र से होने लगा तो उन्हें बड़ी हानि पहुँचती है । क्योंकि अपने पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे में ऐसे आदमियों की प्रवृत्ति अच्छी तरह नहीं चलती । उदाहरण के लिए लाख की चूड़ी बनानेवाले मनिहारों को देखिए । जबसे पिलायती चूड़ियाँ इस देश में आने लगीं तब से इन लोगों का रोज़गार मारा गया । जिस गाँव में इनके चार घर थे अब एक भा मुश्किल से दूँदें मिलता है । जो लोग रह गये हैं वे अब वही पिलायती चूड़ियाँ लेकर बेचने हैं । पर इन चूड़ियों की और भी हजारों आदमी बेचने लगे हैं । इसमें इनकी चूड़ियों की बहुत कम बिक्री होती है । और जन्मभर लाख का काम करने रहने के कारण और कोई पेशा इनमें होता नहीं, और करने भी है तो बहुत कम कामयाब होते हैं । बोरियों और जुलाहों का भी प्रायः यही हाल है । इसमें वे लोग तबाह हो गये हैं । पर ऐसे उदाहरणों से मूल सिद्धान्त में बाधा नहीं आती । सब बातों और सब पेशों का विचार करने से यह माननाही पड़ता है कि चल पूँजी अच्छल हो जाने से श्रमजीवियों को जो हानि पहुँचती है यह आल्पकालिक होती है । देश में सम्पत्ति की वृद्धि होने से कुछ दिनों बाद उनकी हालत अरु अच्छी हो जाती है । हाँ एक बात ज़रूर है कि यदि किसी और देश में चल पूँजी, यंत्र आदि के रूप में अच्छल होगई और वहाँ से बाँजें तैयार होकर किसी देश में आने और समीप बिकने लगे तो उस देश के आदमियों की दशा वा सुधरना मुश्किल हो

जाता है । क्योंकि देसों चीजों की उत्पत्ति से उसी देश की समृद्धि बढ़ती है जो उन्हें पैदा करता है, उसकी नहीं जो उन्हें मोल लेकर खर्च करता है । चूड़ियाँ और कपड़े आदि विदेशी चीजें हैं । उनमें लगी हुई अचल पूँजी से इस देश को कुछ भी लाभ नहीं होता । यही कारण है कि मनिहार और जुलाहे यहाँ भूखों मर रहे हैं । यदि यही चीजें यहाँ बनती, अर्थात् यदि यहाँ की चाल पूँजी अचल बनाकर कपड़े और चूड़ियाँ बनाने की कलें प्रसारित जायें तो जरूर इस देश को लाभ पहुँचता और जरूर कुछ दिनों में यहाँ की तरह इन चीजों का पेशा करनेवालों को भी दशा सुधर जाती ।

मजदूरों का पोषण ।

तैयार की गई व्यवहारिक चीजें माल लेने से मजदूरों का पोषण नहीं होता । अथवा यों कहिए कि माल के खप से मजदूरों की रोजी नहीं चलती । किसी की बनारें हुई चीज माल लेना उसे पूँजी देना नहीं । उस चीज के बदले रुपया पैसा देना उसका रूपान्तरमात्र कर देना है । कल्पना कीजिए कि आपने किसी पुतलीघर से एक गाँठ कपड़ा खरीदा । इस गाँठ के बनने में जो पूँजी लगी है वह उसके मालिक ने पहले ही खर्च कर दी है, और कपड़ा बनते वक्त जिन लोगों ने काम किया है उन्हें मजदूरी के रूप में पहले ही मिल चुकी है । आपने तो यह गाँठ आज ला । पर बन चुके इसे महीने हुए और मजदूरों को मजदूरी पाये हुए भी महीने हुए । आपने जो रुपया दिया उससे न एक काँड़ी मजदूरों की को मिली, और न कपड़े में लगा हुई पूँजी के किसी और हो भंडा को पूर्ति उसने की । यह सब तो कारणों के मालिक की पूँजी से ही चुका । आपने रुपया देकर सिर्फ कपड़े का बदला कर लिया । और कुछ नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो पूँजी माल तैयार करने में खर्च होती है उसी से मजदूरों का पेट चलता है और उसी की वृद्धि से उनका अधिक काम और अधिक मजदूरी मिलती है । जो घर—जो ल गरीबने में खर्च होता है उससे ये काम नहीं होते । यह पूँजी क्योंकि उत्पादन में उससे सहायता ही नहीं मिलती ।

कीजिए कि आप माल में क्या रुपये का “काशी सिल्क” लेते हैं । या फिर यह बात मालूम है । वे आपके लिए इनके का “सिल्क” तैयार करते हैं । परन्तु जब तक कपड़ा तैयार नहीं होता तब तक तो आप रुपये नहीं । तब तक तो रुपये आपके सन्दूक में धन रहते हैं । जुलाहे घरनी

पूँजी खर्च करके कपड़ा बनाने हैं और जो लोग कपड़ा बनाने में उनकी मदद करते हैं उनको मजदूरों भी वे अपनी पूँजी से देते हैं । आप तो कपड़ा तैयार होने पर लेते हैं न ? अतएव न आपके पैसे (पूँजी नहीं) से कपड़ा ही बनता है और न आपके पैसे से मजदूरों ही को कुछ मिलता है । इससे यह सिद्धान्त निकला कि माल के खप से मजदूरों की रोज़ी नहीं चलती । पूँजी के खर्च होने से चलती है । यदि किसी माल का खप न होगा तो उसमें लगे हुए पूँजी निकाल ली जायगी और ऐसे माल की तैयारी में खर्च की जायगी जिसका खप होगा । जो कारख़ाना न चलेगा मजदूर उसे छोड़कर किसी चलने कारख़ाने में काम करने लगेंगे ।

एक और उदाहरण लीजिए । कल्पना कीजिए कि बनारस का एक नव-जवान कुतुब-फ़रोश २०० रुपये की पूँजी से कितायें बेचने का रोज़गार करता है । कुछ दिनों में उसे दौक़ीनी मूँकी । वह उस पूँजी से हर साल २५ रुपये निकाल कर इत्र माल लेने लगा । तीन चार वर्ष में उसकी पूँजी ख़ाधी हो रह गई । तब उसे होश हुआ और इत्र लेना उसने बन्द कर दिया । हम दौक़ीनी से कुतुब-फ़रोश ही का नुक़सान हुआ । इत्र लेना बन्द करने से इत्र घाले का कुछ नुक़सान न होगा और न इत्र बनाने के काम में लगे हुए मजदूरों के पोषण ही में कुछ कमी होगी । क्योंकि कुतुब-फ़रोश के २५ रुपये साल मिलने के पहले ही इत्र घाले का इत्र तैयार होता था और मजदूरों को मजदूरी मिल जाती थी । इत्र बनाने में जो पूँजी लगती थी वह कुतुब-फ़रोश की न थी, इत्र घाले ही की थी । अतएव कुतुब-फ़रोश के २५ रुपये की गिनती पूँजी में नहीं हो सकती । अब यदि कुतुब-फ़रोश ही की तरह और लोग भी इत्र लेना बन्द कर दें तो क्या होगा ? इत्र घाला अपनी पूँजी इत्र से निकाल लेगा और किसी दूसरे व्यवसाय में लगा देगा । जैसे जैसे उनकी विपरीत काम होती जायगी तैसेही तैसे वह इत्र का व्यवसाय कम करता जायगा । मजदूर भी उसे छोड़ने जायेंगे और जो काम नये जारी होंगे उन्हें करके अपना पोषण करेंगे । सारांश यह कि न इत्र घाले ही का कोई विशेष नुक़सान होगा, न मजदूरों ही का । कभी कभी कोई रोज़गार एकदम गिर जाने, और उसके कर्ता में दूसरा रोज़गार करने की चक़ न होने, से उसे हानि हो सकती है । पर ऐसे उदाहरण बहुत कम होते हैं । ऐसी बातों की गिनती अपवाद में है, साधारण नियमों में नहीं । उन्हें मुस्तसना समझना चाहिए ।

इससे एक और सिद्धान्त निकलता है । यह यह है कि पेशे इशत की चीजों, अर्थात् विलास-द्रव्यों में सम्पत्ति खर्च करने से मज़दूरों का पोषण नहीं होता । प्रायः सारे विलास-द्रव्य ऐसे हैं जिनका लेना अनुत्पादक व्यवहार करना है । इत्र, फुल्लेल, और गोटा, पट्टा, ज़री आदि ऐसी चीज़ें हैं जिनके व्यवहार से अधिक सम्पत्ति नहीं उत्पन्न होती । ऐसी चीज़ें लेने से मज़दूरों का पोषण होना तो दूर रहा, उन्हें उलटो हानि पहुँचती है । क्योंकि ये चीज़ों के उत्पादन और व्यवहार से देश की सम्पत्ति का नाश होता है । और सम्पत्ति का नाश होना मानों पूँजी का नाश होना है । मज़दूरों का पोषण पूँजी से ही होता है । जब यही न रहेंगी तब मज़दूरों का पोषण न होगा बल्कि ! विलास-द्रव्य खरीदने से खरीदनेवाले की हथिस पूरी हो जाती है—उसे क्षणिक सुख मिल जाता है । बस, और कुछ नहीं होता । ऐसे क्षणिक सुख के लिए देश की सम्पत्ति का नाश करना समझदारी का काम नहीं ।

पूँजी की अर्थोत्पादक शक्ति ।

पूँजी इसी लिए लगाई जाती है जिसमें अर्थ की उत्पत्ति हो—जिसे सम्पत्ति पैदा हो । पर सम्पत्ति हमेशा एकसी नहीं पैदा होती । कभी कम पैदा होती है कभी अधिक । यदि बुद्धिमानी से उसका उपयोग किया जाए तो अधिक सम्पत्ति पैदा होती है, अन्यथा कम । बलुई ज़मीन में चाहे कितनी खाद डाले और चाहे जितना पानी दे, गेहूँ की पैदावार कभी बढ़ नहीं होगी । अर्थात् जो पूँजी लगाई जायगी उसका अच्छा बदला न मिलेगा । वही पूँजी यदि उर्वरा ज़मीन में लगाई जाय तो उसकी उत्पादक शक्ति ज़रूर बढ़ जायगी । अतएव समझ बूझ कर काम करने से—बुद्धिमानी से पूँजी को उपयोग में लाने से—उसकी उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है । जितने ही अधिक बुद्धिमानी से काम लिया जायगा उतनीही अधिक उसकी उत्पादक शक्ति बढ़ेगी । व्यापार और खेती आदि में जो पूँजी लगाई जाती है बुद्धिमानी, तज्ज्ञान और दूरन्देशी से उसकी उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है ।

श्रम और पूँजी का अखण्ड संयोग है । सुदृढ़, सदाचारशील, निरुपद्रव और विभ्यासपात्र मज़दूरों से जैसे श्रम की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती है वैसे ही पूँजी की भी बढ़ जाती है । शिक्षित मज़दूरों का आचरण और नीति

प्रायः हमेशाही अल्प होता है । अन्तर्गत शिक्षा का प्रचार पूँजी की उत्पादक शक्ति बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है ।

विद्या और विज्ञान की वृद्धि के साथ साथ नये नये यंत्र बनने लगे जाते हैं । उनके उपयोग से, धर्म की उत्पादकता की तरह, पूँजी की भी उत्पादकता बढ़ती है । कलें की वस्तुवर्ग प्रायः नहीं कर सकते । जिस देश में कलों का अधिक प्रचार है उस देश की पूँजी की उत्पादक शक्ति बहुत बढ़ जाती है । योग्य और अयोग्य में जिसमें पूँजी है उनमें और किसी देश में नहीं । कारण यह है कि यहाँ यंत्रादी की महायन्त्रा से सब बड़े बड़े काम होते हैं ।

मालिक चाहते हैं कि मजदूरों से काम ना बहुत ले, पर मजदूरी कम दें । मजदूर चाहते हैं कि काम कम करें, पर मजदूरी अधिक मिले । इस तरह मालिक और मजदूरों में हमेशा द्वन्द्वविरोध रहता है । जिनमें हड़ताल होते हैं सब प्रायः इसी द्वन्द्वविरोध के फल हैं । इस तरह के हड़ताल पहले पश्चिमी देशों में होते थे । पर अब यहाँ भी होने लगे हैं । यह विषय महत्त्व का है । इससे इसका विचार अलग एक परिच्छेद में करने का इरादा है । यह इस पुस्तक के उत्तरार्द्ध में लिखा जायगा । मालिक और मजदूरों में द्वन्द्वविरोध होने के कारण पूँजी की अर्थोत्पादक शक्ति बढ़ने नहीं पाती । इस दोष को दूर करने के लिए किसी किसी कारणाने या उद्योग-धन्ये के मालिक मजदूरों को भी अपने व्यवसाय में शरीक कर लेते हैं । या, नहीं तो, जो मुनाफ़ा उन्हें होता है उसका कुछ अंश मजदूरों को भी बाँट देते हैं । इससे बड़ा लाभ होता है । काम करनेवाले मजदूर, कारीगर, या और मुलाजिम मालिक के काम को अपना समझने लगते हैं और जी लगा कर काम करते हैं । इससे पूँजी की अर्थोत्पादक शक्ति बढ़ जाती है ।

थोड़ी पूँजी से बड़े बड़े व्यापार और व्यवसाय नहीं हो सकते । यदि बहुत से आदमी मिल कर एक कम्पनी खड़ी करें, और सब आदमी थोड़ी थोड़ी पूँजी लगा कर एक बड़ी रकम इकट्ठा करें, तो बहुत बड़े बड़े व्यापार और व्यवसाय हो सकें और पूँजी की अर्थोत्पादक शक्ति बहुत बढ़ जाय । उन्नत देशों में सब बड़े बड़े काम इसी तरह होते हैं । हिन्दुस्तान में जो बड़े चलती हैं उनमें से कुछ को छोड़ कर बाक़ी सब इसी तरह कम्पनियाँ खड़ी करके चलाई गई हैं । इस विषय का विचार आगे एक परिच्छेद में अलग किया जायगा । इससे यहाँ पर अधिक लिखने की जरूरत नहीं ।

तीसरा भाग ।

सम्पत्ति की वृद्धि ।

पहला परिच्छेद ।

प्रारम्भिक बातें ।

गिडत माधधराय सप्रे, बी० ए०, ने, अपने एक अप्रकाशित लेख में, इस विषय का बहुत अच्छा विवेचन किया है। अतएव, इस भाग में, हम अधिकतर उन्हीं की विचारमालिका को कृतज्ञताप्रदर्शनपूर्वक अपने शब्दों में प्रकट करते हैं।

जमीन, मेहनत और पूँजी की मदद से ही सम्पत्ति पैदा होती है। इस बात का विचार इसके पहले भाग में हो चुका। साथही इस बात का भी विचार हो चुका कि जमीन, मेहनत और पूँजी की उत्पादक शक्ति किस तरह बढ़ाई जा सकती है। अब हम इस बात के विचार की जरूरत है कि यदि जमीन, मेहनत और पूँजी की उत्पादक शक्ति चरम सीमा को पहुँच जाय—इतनी हो जाय कि उससे अधिक और न हो सके—तो, इस दशा में भी, सम्पत्ति की वृद्धि हो सकेगी या नहीं? और यदि हो सकेगी तो किस तरह?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रकृति अथवा परमेश्वर ने संसार में मनुष्य के ज्ञायदे के लिए सम्पत्ति का अपरिमित समूह इकट्ठा कर रखा है। उसने संसार-रूपी भाण्डार में इतनी सम्पत्ति भर रखी है जिसका कहीं ठौर ठिकाना ही। उसे पाने के लिए सिर्फ वृद्धि दरकार है—सिर्फ ज्ञान दरकार है। ईश्वर ज्ञानमय है। ज्ञानही से मनुष्य उसका थोड़ा बहुत भेद जान कता है। अतएव उसकी रखी हुई चीज़ ढूँढ़ निकालने के लिए भी ज्ञान एकमात्र साधन है। जिसमें जितनाही अधिक ज्ञान होगा वह उतनाही अधिक ईश्वर की सन्वित सम्पत्ति पाने में कामयाब होगा। सम्पत्ति-प्राप्ति के साधनों की सीमा अन्त तक मलेही पहुँच जाय, यदि चादमी में यथेष्ट

वृद्धि है—यदि उसमें यथेष्ट समानता है—तो वह उससे भी अधिक सम्पत्ति ज़रूर प्राप्त कर सकेगा ।

सम्पत्ति की उत्पत्ति के साधन ज़मीन, मेहनत और पूँजी हैं । इन साधनों की उत्पादक शक्ति की सीमा है । जहाँ तक उस सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ तहाँ तक तो उनकी सहायता से अधिक सम्पत्ति ज़रूरही उत्पन्न होती है । पर उस हद तक पहुँच जाने पर सम्पत्ति की वृद्धि रुक जाती है । और सम्पत्ति की वृद्धि रुक जाना आदमी के लिए अच्छा नहीं । आवादी बढ़ रही है, सभ्यता फैल रही है, शिक्षा की उन्नति हो रही है, दिनों दिन व्यावहारिक चीज़ों की माँग अधिकाधिक हो रही है । इस दशा में सम्पत्ति की वृद्धि रुक जाने से काम नहीं चल सकता । इसमें वृद्धिमान् आदमी उसे बढ़ाने की फिर भी फ़िज़ा करते हैं । सम्पत्ति की उत्पत्ति के जो तीन साधन हैं उन्हीं की उन्नति से यह बान हो सकती है । सम्पत्ति उत्पन्न करने का पहला साधन ज़मीन है । कल्पना कीजिए कि आपके पास दस बीघे ज़मीन है । उससे जितनी अधिक सम्पत्ति उत्पन्न हो सकती है आप उत्पन्न करते हैं । और अधिक उत्पन्न करने की उसमें शक्ति नहीं । पर चाहिए आपको अधिक । क्योंकि जीवन-सम्यन्धी ज़रूरतों के बढ़ जाने से बिना अधिक सम्पत्ति के आपका काम नहीं चल सकता । इस कठिनता को दूर करने का एकमात्र यही उपाय है कि दस बीघे की जगह आप बारह या पन्द्रह बीघे में खेती करें । अर्थात् ज़मीन का रकबा बढ़ा दें । जितनी ज़मान आप जातने हैं उसमें अधिक जातें । ऐसा करने से ज़रूरही आपकी आमदनी बढ़ जायगी ।

सम्पत्ति उत्पन्न करने का दूसरा साधन मेहनत है । १० बीघे ज़मीन जातने बोने में आप जितने मज़दूर लगाने हैं उनकी यथेष्ट उन्नति हो चुकी है । वे मृत्यु विश्वासपात्र हैं, मेहनती भी हैं, मिताचारी भी हैं, शिक्षित भी हैं । अतएव जितनी मेहनत वे करने हैं उसमें अधिक उनसे होना सम्भव नहीं । तब आपको क्या करना चाहिए ? आप मज़दूरों की संख्या बढ़ा दीजिए । जैसे आपने दस बीघे ज़मीन को बढ़ाकर १२ या १५ बीघे कर दिया है, वैसे ही मज़दूर भी बढ़ा दीजिए । ऐसा करने से ज़रूर ही मेहनत अधिक होगी । और मेहनत अधिक होने से सम्पत्ति भी ज़रूर ही अधिक उत्पन्न होगी ।

तीसरा भाग ।

सम्पत्ति की वृद्धि ।

पहला परिच्छेद ।

प्रारम्भिक बातें ।

पण्डित माधवराव सप्रे, बी० ए०, ने,
में, इस विषय का बहुत अच्छा
इस भाग में, हम अधिकतर
कृतज्ञताप्रदर्शनपूर्वक अपने :

जमीन, मेहनत और
होती है । इस बात का विचार इसके पद
बात का भी विचार हो चुका कि जमीन
शक्ति किस तरह बढ़ाई जा सकती है
ज़रूरत है कि यदि जमीन, मेहनत
सीमा को पहुँच जाय—इतनी हो ज
तो, इस दशा में भी, सम्पत्ति की
सकेगी तो किस तरह ?

पूँजी का भी यही हाल है । उसे भी ज़मीन और मेहनत की वृद्धि के परिमाण में बढ़ाइए । क्योंकि बिना पूँजी के काम नहीं चल सकता । और जब आपने सम्पत्ति के उत्पादक दो साधनों को बढ़ाया है तब तीसरे को भी बढ़ाना ही पड़ेगा । अन्यथा आपका अभीष्ट सिद्ध न होगा । यह अकेले आपकी पूँजी की बात हुई । देश की पूँजी का भी यही हाल है । जब किसी देश की सब पूँजी अत्यन्त लाभदायक कामों में लग चुकी है ; उससे जितने मज़दूरों का पोषण होना चाहिए हो रहा है ; उसमें जितनी सम्पत्ति उत्पन्न करने की शक्ति है उतनी अच्छी तरह हो रही है ; तब अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करने का एकमात्र यही उपाय है कि उस पूँजी की वृद्धि की जाय ।

मतलब यह कि जब अर्थोत्पत्ति के साधनों की उत्पादक शक्ति अपनी हद तक पहुँच जाती है, तब, यदि अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करना हो तो, उन साधनों ही की वृद्धि करना चाहिए । यह सम्पत्ति-शास्त्र का एक व्यापक सिद्धान्त है ।

दूसरा परिच्छेद ।

ज़मीन की वृद्धि ।

हर देश में थोड़ी बहुत ज़मीन ज़रूर ही परती पड़ी रहती है । उसमें खेती नहीं होती । अतएव जब खेती की सारी जमीन अपनी हद तक उत्पादक हो जाती है—उससे और अधिक नहीं हो सकती—तब सम्पत्ति बढ़ाने के लिए यह परती ज़मीनही काम में लाई जाती है । परन्तु इसमें एक बात है । वह यह है कि सब खर्च दे लेकर जब तक कुछ बच रहने की आशा नहीं होती तब तक किसान उपाय भर परती ज़मीन नहीं जोतते । क्यों जोतें ? यदि उन्हें कुछ मिलेहीगा नहीं, तो व्यर्थ क्यों वे जाँ फ़िरानी करेंगे और क्यों जोतने बाने में रुपया लगावेंगे ? जहाँ आबादो कम है वहाँ अच्छी ज़मीन भी थोड़ी बहुत बँ जुती पड़ी रह सकती है । परन्तु जहाँ यह बात नहीं है वहाँ पेसी ज़मीन अकसर परती नहीं पड़ी रहती । यदि वहाँ कोई ऐसे कारण या साधन उपस्थित हो जाते हैं जिनकी सहायता से परती ज़मीन उत्पादक हो सकती है, तो उसमें खेती होते लगती है ।

कुछ जमीन ऐसी होती है जिसमें किसी खास किस्म की जिनस पैदा होती है । यदि ऐसी जिनस को खेती न होनेकी के कारण ज़मीन पड़ी रह गई हो, और कुछ आदमी उस जिनस को खेती करने पर कामर बाँधें, तो वह पड़ी न रहे । मद्रास में कुछ ज़मीन ऐसी है जिसमें क़हवा अच्छा होता है । आसाम में और देहरादून के आस पास चाय अच्छी होती है । इन चीज़ों की खेती से हजारों बीघे ज़मीन जोती बोई जाती है । और उससे लाखों रुपये की आमदनी होती है । यदि चाय और क़हवे की खेती न की जाती तो यही ज़मीन पड़ी रह जाती । अनपेक्ष यह सिद्ध हुआ कि खेती के सम्यग्ध में नये नये उपाय, नई नई तरकीबें, नई नई जिनसों के पैदा होने की योग्यता मालूम हो जाने से परती ज़मीन काम में आ जाती है । अर्थात् खेती की ज़मीन का रक़बा बढ़ जाता है और समृद्धि बढ़ाने का कारण होता है ।

आबादी बढ़ जाने से तो परती पड़ो हुई थुरी ज़मीन तक जोतने की ज़रूरत होती है—हाँ जुताई घुवाई और लगान आदि का खर्च किसी तरह निकाल आना चाहिए । जब आदमियों की संख्या बढ़ जाती है तब व्यवहार की चीज़ों की माँग भी बढ़ जाती है । जिस कुटुम्ब में दस आदमी हैं उसमें यदि बारह या पन्द्रह हो जायें तो अधिक अनाज ज़रूरही खर्च होगा, अधिक कपड़ा ज़रूरही दरकार होगा । इस दशा में भारत ऐसे कृषि-प्रधान देश की खेती की ज़मीन का रक़बा बढ़ानाही पड़ेगा । यहाँ की आबादी बढ़ रही है, देश का अनाज विदेश जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें महँगी हो रही हैं । इसीसे परती ज़मीन को लोंग जोतने चले जाते हैं । जहाँ इस साल बंजर है, अगले साल वहाँ बाजरा या मोथी का खेत खड़ा मिलता है ।

परती ज़मीन न जोतने का कारण बहुधा यही होता है कि उसकी उपज से खेती का खर्च नहीं निकलता, और यदि निकलता भी है तो किसान को कुछ बचता नहीं । हाँ यदि परती ज़मीन की उपज कुछ महँगी बिके तो लाभ हो सकता है । स्वदेश में अधिक खर्च होने और विदेश से अधिक माँग आने के कारण उपज का भाव बहुधा बढ़ जाता है । जैसा कि इस समय इस देश में हो रहा है । इस तरह की महँगी अच्छी नहीं । उससे हानि है । और यह हानि ऐसी है कि एक को नहीं प्रायः सबको उठानो पड़ती है । क्योंकि अनाज सबको चाहिए । इस हानि से बचने का एक उपाय यह है कि देश की परती ज़मीन न जोत कर जितना अधिक ग़ुहा दरकार हो उतना,

यदि क़िफायत हो सकती हो, और किसी देश या प्रान्त से मँगाया जाय । इंग्लैंड को देखिए, उसकी आबादी बहुत बढ़ गई है । पर वहाँवाले परती ज़मीन जोत कर खुदही अधिक अनाज पैदा करने का यत्न नहीं करते, और यदि करें भी तो उनको विशेष लाभ न हो, क्योंकि वहाँ सबके लिए काफ़ी अनाज उत्पन्न करने भर को ज़मीनही नहीं है । अतएव वे लोग अपने देश के अनाज की कमी को रूस, अमेरिका और हिन्दुस्तान से अनाज मँगा कर पूरा करते हैं ।

जब किसी देश में अनाज की माँग अधिक होती है और दूसरे देशों से यह नहीं मँगाया जाता, अथवा मँगाने से पड़ता नहीं पड़ता, तब यह ज़रूर महँग हो जाता है । इस दशा में अनाज के रूप में सम्पत्ति की वृद्धि के लिए परती ज़मीन—चाहे वह बहुतही थुरी क्यों न हो—जोतनाही पड़ती है । ऐसा करने से बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पूँजी भी अधिक लगानी पड़ती है । क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय तो, ज़मीन अच्छी न होने के कारण, बहुत ही कम पैदावार हो ।

इस विवेचन से मालूम हुआ कि ग़ेती की ज़मीन का रकबा बढ़ाने से कम और किस तरह अधिक सम्पत्ति उत्पन्न हो सकती है । इससे ये सिद्धान्त निकले :—

- (१) आबादी बढ़ने से अनाज का मूल्य बढ़ जाता है ।
- (२) अनाज का मूल्य बढ़ जाने से पड़ी हुई थुरी ज़मीन में भी ग़ेती होने लगती है ।
- (३) इस तरह की ज़मीन में ग़ेती होने में अधिक मेहनत करने और अधिक पूँजी लगाने की ज़रूरत होती है ।
- (४) फल यह होता है कि ग़ेती की पैदावार महँगी हो जाती है ।

तीसरा परिच्छेद ।

मेहनत की वृद्धि ।

सम्पत्ति की वृद्धि के लिए मेहनत की भी वृद्धि दरकार होती है । सम्पत्ति की उत्पत्ति के तीन कारकों में से मेहनत भी एक कारण है । जहाँ कार्य-कारण

माय होना है वहाँ कार्य में कोई विशेषता होने के लिए कारण में भी विशेषता होनी चाहिए । मेहनत सम्पत्ति की उत्पत्ति का कारण है । अतएव सम्पत्ति तभी अधिक पैदा होगी जब मेहनत अधिक की जायगी । मेहनत से यहाँ यह मतलब नहीं कि जितनी मेहनत एक आदमी कर सकता है उससे अधिक करे । नहीं, मेहनत करनेवाले मजदूरों की संख्या बढ़ाने से मतलब है । क्योंकि मजदूर अपनी शक्ति से अधिक काम नहीं कर सकते । उनसे अधिक काम तभी हो सकेगा जब उनकी संख्या बढ़ जायगी ।

जितनी ध्यावहारिक चीजें हैं सबकी गिनती सम्पत्ति में है । अतएव सम्पत्ति बढ़ाना मानो इन चीजों की आमदनी या उत्पत्ति बढ़ाना है । और, चीजें तभी अधिक पैदा होंगी जब मेहनत अधिक की जायगी । जिस देश में कल-कारखानों की अधिकता है उसमें मजदूरों के करने के बहुत से काम कलों से निकल जाते हैं । अर्थात् जो काम मजदूरों के—अम-जीवियों के—करने का है उसका अधिकांश कलों ही से हो जाता है । पर जहाँ कलों का कम प्रचार है वहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ाये बिना अधिक माल नहीं तैयार हो सकता । जिस चीज का खप अधिक होता है उसे अधिक उत्पन्न करना पड़ता है, और अधिक उत्पत्ति तभी होगी जब अधिक मजदूर लगाये जायेंगे । चाय हिन्दुस्तान में पैदा होती है । उसका खप बढ़ रहा है । उसकी खेती और व्यापार से लाभ होता है । इसलिए लोग उसकी खेती और व्यापार को बढ़ाने जाते हैं । परन्तु बढ़ा वे तभी सकते हैं जब उन्हें मजदूर अधिक मिलें । मजदूरों के लिए उन्होंने बड़े बड़े शहरों में अपने पजेंट मुक़रर कर रखे हैं । वहाँ से वे दूँद दूँद कर मजदूर भेजते हैं । परन्तु फिर भी उनकी मांग बनी ही रहती है । अब सवाल यह है कि दिनों दिन अधिक मजदूर मिलेंगे कैसे ? इस विषय में नीचे लिखी हुई बातें ध्यान में रखने लायक हैं ।

(१) जो मजदूर ग़ाली होंगे वे इस काम में लग दिये जायेंगे ।

(२) जो मजदूर और कामों में लगे होंगे वे उन्हें छोड़ कर इस काम में लग जायेंगे, क्योंकि चाय का खप अधिक होने से उसको खेती और व्यापार से अधिक लाभ होगा । इसलिए चाय के व्यवसायी, मजदूरों को अधिक मजदूरी दे सकेंगे ।

(३) जो मजदूर नष्टाल, माल्टा, ट्रिनिडाड, जमाइका, कनाडा आदि दूसरे दूसरे देशों और टापुओं को जाते हैं वे यहाँ न जाकर यहाँ नाय के बागीनों और कारखानों में काम करने लगेंगे ।

(४) मिल सकेंगे तो दूसरे देशों से यहाँ मजदूर लाये जायेंगे ।

(५) मनुष्य-संख्या बढ़ने से अधिक मजदूर मिलने लगेंगे ।

याद रहे, अधिक मजदूर मिलने के ये मार्ग मात्र हैं । इन्हीं पाँच द्वारों से मजदूरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है । पर हर देश की स्थिति जुदा जुदा होती है और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हर देश मजदूरों की संख्या बढ़ा सकता है ।

महान्त मजदूरी की तमो अधिक उत्पन्न होती है जब देश की दशा सुधर जाती है या सुधरने लगती है । जहाँ व्यापार सुध होता है, उद्योग-धन्यों की तरफ़ी होती है, रंगी की मो दशा अच्छी होती है, वहाँ अधिक मजदूर दस्तकार होते हैं । अर्थात् जैसे जैसे समाप्ति की वृद्धि होती जाती है वैसेही वैसे मजदूरों की संख्या की भी वृद्धि होती है । अधिक मजदूरों की उत्पन्न होना, अधिक समाप्ति का चिह्न है । इस दशा में मजदूरों की मजदूरी भी व्यापार-व्यापार मिलती है — उनकी माहिरगी तबल्लाह भी बढ़ जाता है—और वे सामान में बढ़ गजने हैं । उनके गाने, पौने बढ़ने, छोड़ने की कोई विशेष तकलीफ़ नहीं होता । इसी उनकी सामाजिक व्यवस्था भी सुधर जाती है, और घरों की व्यवस्था सादी ग्राह भी उनके अधिक होने लगने हैं । फल यह होता है कि उनकी गलति शीघ्र बढ़ने लगती है और गाँव ही समय में उनकी संख्या अधिक हो जाती है ।

समाप्ति शास्त्र का कोई भी सिद्धान्त बर ही अतीत है । इसमें वृद्धि-वृद्धि होता है बढ़ता है । जो मात्र बढ़ता होता है वह जब अधिक पैदा होने लगता है तब बढ़ता हो जाता है । और बढ़ने मात्र का चलन बन्द होने से वह फिर बढ़ने हो जाता है । मजदूरों का भी यही हाल है । उनकी संख्या का बढ़ना अपने आपकी ही बढ़ता है । और जब सामान्य बन्द जाता तब अन्तर्गत कार्य के होने की वृद्धि बढ़ने हो जाती है । उनके बढ़ने से वे अपने मजदूरों को दालन फिर सामान्य होने लगते हैं । यही उत्पन्न बढ़ता होता बढ़ता है ।

चौथा परिच्छेद ।

पूँजी की वृद्धि ।

संसार में पूँजी बड़ी चीज है । बिना पूँजी के कुछ नहीं हो सकता । यदि पूँजी न हो तो ज़मीन और मेहनत का कुछ भी उपयोग न हो सके । और यदि पूँजी की वृद्धि न की जाय तो न ज़मीन हो की वृद्धि हो सके और न मजदूरों की संख्या हो बढ़ सके । अतएव सम्पत्ति की वृद्धि के लिए पूँजी की वृद्धि करना सबसे बड़ी बात है ।

जैसा पहले कहा जा चुका है, पूँजी सञ्चय का फल है । अथवा ये कहिए कि सञ्चय हो का दूसरा नाम पूँजी है । इससे पूँजी की वृद्धि सर्वथा सञ्चय की वृद्धि पर अवलम्बित रहती है । अब यदि हमें यह मालूम हो जाय कि कब और किस तरह—अर्थात् किन कारणों से—सञ्चय की अधिकता होनी है तो पूँजी की वृद्धि के नियम जान लेने में कुछ कठिनाता न हो । इसलिए हम पहले सञ्चय का ही विचार करेंगे ।

सञ्चय करना जैसे हर आदमी के लिए लाभकारी है वैसेही हर देश के लिए भी लाभकारी है । जो लोग अपनी हविस पूरी करने के लिए—जरा देर के काल्पनिक सुखोपभोग के लिए—अपनी सम्पत्ति को फिज़ूल खर्च कर देते हैं वे निरर्थक हैं । आदमी को हमेशा आगे का ख़याल रखना चाहिए । छोटे छोटे कीट पतंग तक सञ्चय करते हैं । मधु-मक्खियाँ महीनों के लिए शहद बनाकर रखती हैं और चींटियाँ अनाज आदि इकट्ठा करके अपने बिलों में रख छोड़ती हैं । क्या आदमी इनसे भी गया गुज़रा है ? क्या वह ऐसे छोटे छोटे प्राणियों से भी सबक नहीं ले सकता ? सञ्चय होने का घमण्ड रखकर भी यदि आदमी भविष्य का कुछ भी ख़याल न करे तो बड़े अप्रसन्नता की बात है । तो उससे, इस विषय में, मक्खियाँ और चींटियाँ ही अच्छी । सन्वित सम्पत्ति के लुप्त जाने का डर तो है ही नहीं ; ख़ैर-ख़ैर ग़वर्नमेंट को कृपा से देश में सब कहीं अमन चैन है । और न हमारे देशवासी पास्टेलिया, फीजी या आफ़रीका के जंगली आदिमियों की तरह असभ्य और अज्ञान हो हैं, जो भविष्य की आवश्यकताएँ उनकी समझ में न आती हैं । फिर सञ्चय की इस देश में इतनी कमी क्यों ? इसके कई कारण हो सकते हैं । उनमें से एक दृष्टि है । जो दृष्टि है, निधन है, सम्पत्ति-हीन या

अल्प सम्पत्तिवाला है वह बेचारा सञ्चय करेगा किस तरह ? इस दरिद्रता के कई कारण हैं जिनके विवेचन की यहाँ ज़रूरत नहीं । ज़रूरत यहाँ सिर्फ़ इतना ही कहने की है कि जिन्हें सम्पत्ति प्राप्त होती है उन्हें भविष्य का ख़याल रखकर ज़रूर कुछ न कुछ सञ्चय करना चाहिए ।

दूसरा कारण सञ्चय न करने का हमारा वेदान्त है । वेदान्त में लिखा है कि संसार मिथ्या है, मायाजाल है, बाज़ीगर का तमाशा है । जब संसार ही मिथ्या है तब धन, सम्पदा आदि सांसारिक चीज़ें भी मिथ्या हुईं । फिर भला मिथ्या चीज़ों का सञ्चय कोई क्यों करे ? सम्पत्ति-शास्त्रवाले वेदान्त की बातें झूठ नहीं बतलाते । ये सच हो सकती हैं । पर जब आप इस पेन्द्रजालिक जगत् में रहते हैं तब उसकी चीज़ों से घृणा क्यों करते हैं ? उनका भी सञ्चय कीजिए और जब तक संसार में रहिए अच्छी तरह रहिए ? जब उससे आप नजात पा जायेंगे तब उसकी चीज़ों से भी नजात मिल जायगी ।

सञ्चय न करने के और भी कई कारण हैं जिनका उल्लेख पूँजी के प्रकरण में पहले ही हो चुका है । अतएव उनको पुनर्गति की यहाँ आवश्यकता नहीं ।

आदमी को चाहिए कि वह यथाशक्ति सञ्चय करे और उसे लाभदायक कामों में लगा कर अपनी पूँजी की वृद्धि करता रहे । इससे अकेले उसी को लाभ न होगा, किन्तु उसके सञ्चय की वृद्धिलत किये गये व्यापार और व्यवसाय में लगे हुए हज़ारों, लाखों आदमियों का पेट भी पलेगा । यदि संसार सचमुच ही मिथ्या है, और यदि औरों की उदरपूर्ति करना पुण्य में दाग़िल है, तो वेदान्तियों को भी इसमें हनकृत्य और सन्तुष्ट होना चाहिए, असन्तुष्ट और अप्रसन्न नहीं ।

किस काममें—किस धाणिज्य-व्यवसायमें—पूँजी लगाने से उसकी वृद्धि होगी, यह बतलाना बहुत मुश्किल है । यह बात देश, काल, सामाजिक व्यवस्था और पूँजीवाले की बुद्धि और योग्यता पर अवलम्बित है । मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुत समझ वृद्धकर अपनी पूँजी लगावे जिसमें उसकी यथासम्भव वृद्धि होती रहे । जिस काम में अधिक लाभ की आशा हो वही करे । जिसमें लाभ की आशा कम हो उससे पूँजी निकाल ले । जो लोग या जो देश व्यापार-व्यवसाय में पड़े होते हैं वे हमेशा ऐसाही करते हैं । कम लाभ के कामों से पूँजी निकाल कर वे अधिक लाभ के कामों में लगाए

करने हैं । कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम में अधिक लाभ देख कर उसे और लोग भी करने लगते हैं । इससे लाभ बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे यहां तक नौबत पहुँचती है कि उसे छोड़ना पड़ता है । इस उतार चढ़ाव का फल यह होता है कि कभी पूँजी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है ।

पूँजी की वृद्धि कई कारणों से हो सकती है । समाज के सुधार से, शिक्षा की वृद्धि से, घर-गृहणी का अच्छा प्रबन्ध रखने से, फ़िज़ूलखर्चों को आदत कम हो जाने से, व्याज की दर बढ़ जाने से और व्यावहारिक चीज़ों सस्ती मिलने से सम्भव अधिक होता है । अतएव पूँजी बढ़ जाती है । इनके सिवा पूँजी की वृद्धि के और भी अनेक कारण हो सकते हैं । उनमें से सम्भूय-समुत्थान मुख्य है ।

मिल कर बहुत आदमियों के द्वारा जो व्यापार या व्यवसाय किया जाता है उसका नाम सम्भूय-समुत्थान है । जितनी बड़ी बड़ी कम्पनियाँ हैं सब इसी सम्भूय-समुत्थान का फल है । जब बहुत आदमी अपनी अपना आमदनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसी काम में लगा कर लाभ उठाना चाहते हैं तब उन्हें कम्पनी खड़ी करनी पड़ती है । क्योंकि यदि वे अलग अलग अपना अपना काम करना चाहें तो पूँजी कम होने के कारण पहले तो उसे करही न सकें ; और यदि कोई छोटा मोटा काम करें भी तो उससे लाभ बहुत कम हो । वही यदि सब आदमी थोड़ी थोड़ी पूँजी एक जगह एकत्र करते हैं तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है । उससे वे बड़े बड़े व्यापार कर सकते हैं । और व्यापार जितनाहीं बढ़ा होगा लाभ भी उतनाहीं अधिक होने की सम्भावना होगी । कल्पना कीजिए कि आपके पास १०० रुपये की पूँजी है और आप किसी स्कूल में अध्यापक हैं । अब आप अपना अध्यापन काम छोड़ कर इतनी थोड़ी पूँजी से कोई स्वतंत्र व्यवसाय नहीं कर सकते । पर यही १०० रुपये लगा कर यदि आप किसी कम्पनी का एक हिस्सा खरीद लें तो आपका रुपया भी स्वार्थ लग जाय और उसमें आपका लाभ भी हो—अर्थात् आपकी पूँजी की वृद्धि होती रहे । सम्भूय-समुत्थान के द्वारा, संचित की हुई छोटी छोटी रकमों, जो स्वतंत्र रीति से किसी व्यापार या व्यवसाय में नहीं जगाई जा सकतीं, मिल कर बड़ी भारी पूँजी बन जाती हैं । इससे समृद्धि की वृद्धि होने में बड़ी सहायता मिलती है । परन्तु एक

घात याद है कि कम्पनी विध्वसनीय होनी चाहिए । इस देश में नई नई कम्पनियों के व्यवस्थापन निकलने करने हैं । किसी किसी का नाम तो व्यवस्थापकों तक रहता है, आगे जाता ही नहीं । कोई कोई कुछ दिन तक चल कर टाट उलट देती हैं, उनका दियाला हो जाता है । कोई कोई दो चार वर्ष चलती तो हैं, पर उन्हें लाभ नहीं होता, बहुधा घाटा ही हुआ करता है । अतएव उन्हें भी अपना वही खाता लपेट कर कारोबार बन्द करना पड़ता है । इससे ऐसी कम्पनियों के विषय में इस देश के पूँजीवालों का विश्वास जाता सा रहा है । इसके कारण हैं, जिनका विचार आगे चल कर एक अलग परिच्छेद में हम करेंगे । परन्तु ऐसी घटनाओं से इस सिद्धांत में आधा नहीं आती कि सम्भूय-समुत्थान की बढ़ती पूँजी की वृद्धि होती है

अमेरिका और योरोप व्यापार में बहुत बड़े बड़े हैं । वहाँ इतने पूँजी है जिसका अन्त नहीं । उस पूँजी से और और देशों का भी काम निकलता है । वहाँ के किसी किसी समृद्धिशास्त्रवेत्ता की राय है कि बड़े बड़े व्यापारों में घाटा होना, बड़े बड़े कारोबार करनेवालों का दियाला निकलना, और बड़े बड़े आदमियों का लाखों करोड़ों रुपये फ़िजूल खर्च करना देश के लिए घुरा नहीं, अच्छा है । वे कहते हैं कि यदि इस तरह पूँजी कम न हो जाया करेगी तो उसका अतिरेक हो जायगा । वह इतनी बढ़ जायगी कि उस सबका उपयोग ही न हो सकेगा । उसका बहुत कुछ अंश बेकार पड़ा रहेगा । इससे बेहतर है कि पूर्वोक्त प्रकारों से वह कम हो जाय । परन्तु यह भ्रम है । वर्तमान काल और भविष्य में समृद्धि की उत्पत्ति के लिए जो सञ्चय किया जाता है उसी का नाम पूँजी है । और पूँजी का खर्च मजदूरों के पालन-पोषण तथा कलें आदि खरीदने और इमारतें आदि बनाने में होता है । वह जितनीहीं अधिक खर्च होगी उतनाहीं अधिक व्यापार और व्यवसाय बढ़ेंगे—उनकी तरफ़ी होगी । यही नहीं, किन्तु और भी नये नये व्यापार होने लगेंगे । इससे अस्थायी पूँजी बढ़ जायगी और मजदूरों के अधिक मजदूरी मिलने लगेंगी । फल यह होगा कि उनकी दशा सुधर जायगी और मेहनत मजदूरी करनेवाले आदमियों की दशा का सुधारना मानों देश की दशा का सुधारना है । सम्य, शिक्षित और सुधरे हुए देशों में पूँजी कभी बेकार नहीं रह सकती । और, यदि मतलब से ज़ियादह हो मो जाय तो सम्यता को सखी फ़िजूल खर्चा उसे कम किये बिना नहीं रहती ।

चौथा भाग ।

सम्पत्ति का विनिमय ।

—:०:—

पहला परिच्छेद ।

प्राथमिक विचार ।

सम्पत्ति का प्रधान लक्षण विनिमय-साध्य होना है । जिस चीज़ का बदला हो सकता है वही सम्पत्ति है । इस लक्षण के अनुसार मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, कोयला, हड्डी आदि की भी गिनती सम्पत्ति में हो सकती है । विनिमयसाध्यता का शुष्क भातेही पदार्थों को सम्पत्ति का रूप प्राप्त हो जाता है । इसका धर्णन हो चुका है । सम्पत्ति की उत्पत्ति और वृद्धि की भी विवेचना हो चुकी है । अब, इस भाग में, उसके विनिमय का विचार करना है ।

सम्पत्ति का विनिमय इस लिए किया जाता है जिसमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत न हो उनके बदले हम ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त कर सकें । क्योंकि संसार में रह कर व्यवहार की सारी चीज़ें खुदही बना लेना या पैदा करना एक आदमी के लिए साध्य नहीं । इसमें जो चीज़ें आदमी खुदही निर्माण नहीं कर सकता वे उसे औरों से प्राप्त करनी पड़ती हैं । पर जिसकी चीज़ है वह मुफ्त में उसे औरों को नहीं देता । उसके बदले कुछ देना पड़ता है । इसी बदला-बदल का नाम व्यापार है । यह बड़े महत्त्व का विषय है । घत-पथ व्यापार और उसके सहकारी विषयों का धर्णन हम इस पुस्तक के उत्तरार्द्ध में, अलग अलग परिच्छेदों में, करेंगे । इस भाग में विनिमय-नम्यन्त्री सिर्फ़ नाम ग़ास बातों का धर्णन करेंगे ।

बिना पदार्थों का विनिमय किये—बिना उनका बदला किये—आदमी का एक घड़ी भर भी काम नहीं चल सकता । पर बदले के लिए प्रपेक्षित चीज़ों का मिलना क्या कोई सहज काम है ? कल्पना कीजिए, किमी बट्हर ने

एक हल तैयार किया। उसके बदले में उसे अनाज चाहिए। पर अनाज पैदा करनेवाले किसान को उस समय हल दरकार नहीं। या यदि दरकार भी है तो उसके बदले में देने को काफ़ी अनाज उसके पास नहीं है। इस दशा में बेचारे बढ़ई को कोई ऐसा किसान ढूँढना पड़ेगा जिसे हल भी दरकार हो और उसके बदले में देने के लिए उसके पास काफ़ी अनाज भी हो। यदि ऐसा किसान बढ़ई को न मिले तो बेचारे को भूखों मरना पड़ेगा। फिर, सिर्फ़ अनाजही से बढ़ई का काम नहीं चल सकता। उसे नमक, मिर्च, मसाला, तेल आदि भी चाहिए। यदि उसे हल के बदले अनाज मिल भी गया तो उस अनाज को लेकर उसे नमक, मिर्च, मसाला आदि देकर अनाज लेनेवालों को ढूँढना पड़ेगा। इसी तरह अन्यान्य व्यवसाय करनेवालों को भी तंग होना पड़ेगा। क्योंकि चीज़ें बदलने की ज़रूरत सबको होती है, और सब चीज़ें सब आदमी अपने घर में नहीं तैयार कर सकते। सबको अपनी चीज़ें लेनेवालों का पता लगा कर उनसे अपनी अपेक्षित चीज़ें बदलने का भ्रंशट ढोड़ा न समझिए। यदि ये दोनों काम लोगों को करने पड़ें तो बहुत समय व्यर्थ जाय, और तकलीफ़ जो उठानी पड़े वह घाते में रहे। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का व्यवसाय करनेवालों की सृष्टि हुई है। उनका नाम है व्यापारी, धणिक, सौदागर या ताजिर। ये लोग अपनी दुकान में बेचने के लिए बदले की चीज़ें रखते हैं। व्यावहारिक चीज़ों का विनिमय करनाही व्यापार है।

विनिमय के असल रूप में वाणिज्य का होना असम्भव या आश्चर्य की बात नहीं। असम्भव देशों में यह प्रथा अब तक जारी है। अफ़रीका और आस्ट्रेलिया आदि के असभ्य जंगलों हाथीदांत, गोंद, मोम, शुतुरमुर्ग के पर आदि देकर उनके बदले में हथियार, औज़ार और खाने पीने आदि की चीज़ें अब भी लेते हैं। देहात में यहाँ भी बढ़ई, लुहार, कुम्हार आदि की धनार्थ हुई चीज़ों का बदला अनाज देकर अब तक किया जाता है। परन्तु अन्यत्र इस बदला-बदल की सहायक एक वस्तु ऐसी निश्चित हो गई है जिससे विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। इस वस्तु के प्रचार से अब बढ़ई को हल लेकर अनाज पैदा करनेवाले किसान के पास नहीं जाना पड़ता। अब बढ़ई अपने हल के बदले वही निश्चित चीज़ लेलेता है और उसे अपनी अपेक्षित चीज़ का व्यापारकरनेवाले व्यापारी को देकर उसके बदले जो

बीज उगने दरकार होती है ले जाना है । इस बीज का नाम मगया या मिग्या है ।

बदले के लिए कम से कम दो बीजों जरूर दरकार होना है । जब हम यह कहते हैं कि किसी बीज का बदला हो सकता है, तब हमारे कहने का मतलब यह है, कि उस बीज का बदला किसी और बीज से हो सकता है । इसी तरह जब हम यह कहते हैं कि समक बीज इसकी बिकती है तब हम उस बीज का भी परिमाण समझते हैं जो उसके बदले में दी जाती है । इस पिछली उक्ति से परफर बदली जानेवाली दो बीजों की मालिगन ऊँच होती है । मग्या इसी मालिगन या ग्रीमन के मापने का पैमाना है । अतएव मालिगन और ग्रीमन का ठीक ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए ।

दृश्य परिच्छेद ।

मालिगन और ग्रीमन ।

एक हल तैयार किया । उसके बदले में उसे अनाज चाहिए । पर अनाज पैदा करनेवाले किसान को उस समय हल दरकार नहीं । या यदि दरकार भी है तो उसके बदले में देने को काफ़ी अनाज उसके पास नहीं है । इस दशा में बेचार बट्टई को कोई ऐसा किसान ढूँढना पड़ेगा जिसे हल भी दरकार हो और उसके बदले में देने के लिए उसके पास काफ़ी अनाज भी हो । यदि ऐसा किसान बट्टई को न मिले तो बेचारे को भूखों मरना पड़ेगा । फिर, सिर्फ अनाजही से बट्टई का काम नहीं चल सकता । उसे नमक, मिर्च, मसाला, तेल आदि भी चाहिए । यदि उसे हल के बदले अनाज मिल भी गया तो उस अनाज को लेकर उसे नमक, मिर्च, मसाला आदि देकर अनाज लेनेवालों को ढूँढना पड़ेगा । इसी तरह अन्यान्य व्यवसाय करनेवालों को भी तंग होना पड़ेगा । क्योंकि चीज़ें बदलने की ज़रूरत सबको होती है, और सब चीज़ें सब आदमी अपने घर में नहीं तैयार कर सकते । सबको अपनी चीज़ें लेनेवालों का पता लगा कर उनसे अपनी अपेक्षित चीज़ें बदलने का भ्रंशट थोड़ा न समझिए । यदि ये दोनों काम लोगों को करने पड़ें तो बहुत समय व्यर्थ जाय, और तकलीफ़ जो उठानी पड़े वह घाते में रहे । इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का व्यवसाय करनेवालों की सृष्टि हुई है । उनका नाम है व्यापारी, बणिक, साँदागर या ताजिर । ये लोग अपनी दुकान में बेचने के लिए बदले की चीज़ें रखते हैं । व्यावहारिक चीज़ों का विनिमय करनाही व्यापार है ।

विनिमय के असल रूप में वाणिज्य का होना असम्भव या आश्चर्य की बात नहीं । असभ्य देशों में यह प्रथा अब तक जारी है । अफ़रीका और आस्ट्रेलिया आदि के असभ्य जंगलों हाथीदाँत, गोंद, मोम, शुतुरमुर्ग के पर आदि देकर उनके बदले में हथियार, औज़ार और खाने पीने आदि की चीज़ें अब भी लेते हैं । देहात में यहां भी बट्टई, लुहार, कुम्हार आदि की घनई हुई चीज़ों का बदला अनाज देकर अब तक किया जाता है । परन्तु अन्यत्र इस बदला-बदल की सहायक एक वस्तु ऐसी निश्चित हो गई है जिससे विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं । इस वस्तु के प्रचार से अब बट्टई को हल लेकर अनाज पैदा करनेवाले किसान के पास नहीं जाना पड़ता । अब बट्टई अपने हल के बदले वही निश्चित चीज़ लेलेता है और उसे अपनी अपेक्षित चीज़ का व्यापारकरनेवाले व्यापारी को देकर उसके बदले जो

चीज़ उसे दरकार होती है ले चाता है । इस चीज़ का नाम रूपा या सिजा है ।

बदले के लिए कम से कम दो चीज़ें जरूर दरकार होती हैं । जब हम यह कहते हैं कि किसी चीज़ का बदला हो सकता है, तब हमारे कहने का मतलब यह है, कि उस चीज़ का बदला किसी और चीज़ में हो सकता है । इसी तरह जब हम यह कहते हैं कि समुक्त चीज़ इतनी बिकती है तब हम उस चीज़ का भी परिमाण बताने हैं जो उसके बदले में दी जाती है । इस पिछली उक्ति से परस्पर बदली जानेवाली दो चीज़ों की मालियत जाहिर होती है । रूपा इसी मालियत या कीमत के नापने का पैमाना है । अतएव मालियत और कीमत का ठोक ठोक अर्थ समझ लेना चाहिए ।

दूसरा परिच्छेद ।

मालियत और कीमत ।

जब दो चीज़ों का बदला किया जाता है तब रूपा के मध्यम होना पड़ता है । मान लीजिए कि आप के पास पाँच मन चावल फ़ालतू है । उसे बेच कर आपने रूपा ले लिया और उस रूपा के दूधर बपड़ा ख़रीदा । इससे बपड़े और चावल का बदला हो गया, रूपा ने बीच में पड़ कर इस बदला-बदल के निमित्त साधना पहुँचाई । अब देखना है कि यह सदायक रूपा क्या चीज़ है ? पर उसके विषय में कुछ कहने के पहले इस बात का विचार करना जरूरी है कि कीमत क्या चीज़ है । क्योंकि कीमत चुकाने हो के लिए रूपा से सदायता ली जाती है । कीमत और मालियत में फ़र्क है ।

आपना धीरे-धीरे कि एक सेर घी के बदले चार सेर दाउर मिलती है । अर्थात् एक रूपा में जैसे एक सेर घी आता है वैसे ही चार सेर दाउर । तो इससे यह सूचित हुआ कि एक सेर घी की मालियत दो बदन चार सेर दाउर की मालियत दो बदन के बराबर है । अतएव यह कहना चाहिए कि मालियत से दो चीज़ों की परस्पर तुलना का अर्थ निकलता है ।

जब यह मान लिया गया कि मालियत से तुलना का अर्थ निकलता है तब यह भी मान लेना होगा कि जिन दो चीज़ों की तुलना की

जाती है उनमें से यदि एक को मालियत बढ़ जायगी तो दूसरे की कम हो जायगी । क्योंकि दोनों की मालियत का एकदम बढ़ना या एकदम कम हो जाना असम्भव है । एक को मालियत बढ़ने से दूसरे की कम होनी ही चाहिए । यदि कोई यह कहे कि सब चीजों की मालियत और सब चीजों को मालियत से बढ़ गई है तो उसका कुछ भी अर्थ न होगा । यदि यह कता जाय कि घो को मालियत या क्रूर पहले की अपेक्षा बढ़ गई है तो इससे यही अर्थ निकलेगा कि उसके बदले पहले शकर जो चार सेर मिलती थी अब उससे अधिक मिलती है ।

आज कल चीजों का प्रत्यक्ष बदला नहीं होता । जिसके पास घो है वह शकर घाले के पास शकर बदलने नहीं जाता । वह घो बेच कर उसकी मालियत रुपये के रूप में ले लेता है । और उस रुपये की शकर खरीद करता है । इस मालियत की माप करने वाले रुपये-पैसे या सिक्के का नाम कीमत है । घो के बदले यदि शकर ली जाती तो शकर भी की मालियत हो जाती । पर ऐसा न करके घो की मालियत का बदला रुपये के रूप में लिया गया । इससे रुपया घो की कीमत हुआ । (मोटी बात यह है कि किसी चीज के बदले जो चीज मिले वह उसकी मालियत है । और, उसके बदले जो रुपया मिले वह कीमत है ।)

सब चीजों की मालियत एकदम नहीं बढ़ सकती । पर कीमत एकदम बढ़ सकती है । एक सेर घो की मालियत चार सेर शकर है । इन दोनों चीजों की पारस्परिक मालियत एक साथ नहीं बढ़ सकती । एक की बढ़ने से दूसरी की कम होनी ही चाहिए । पर एक सेर घो की कीमत दो रुपये हो सकती है, और चार सेर शकर की भी कीमत बढ़कर एक से दो रुपये हो सकती है । उनकी कीमत एक साथ ही दूनी हो जायगी ; पर उनकी मालियत उतनी ही बनी रहेंगी जितनी पहले थी । मतलब यह कि सब चीजों की कीमत एक साथ कमोवेश हो सकती है ; पर उनकी मालियत एक साथ कमोवेश नहीं हो सकती ।

जितनी चीजें हैं उनकी मालियत या क्रूर की कमी-वेशी दो कारणों से हो सकती है । एक तो जिस चीज की मालियत का निश्चय करना है उसमें खुद ही कुछ कमी-वेशी होने से । दूसरे जिस चीज से उसका बदला

करना है उसमें कमी-वृद्धि होने में । पहला भीतरी कारण है । दूसरा बाहरी । एक सेर घो के बदले चार सेर शकर मिलती थी । यदि चार के बदले अब यह आठ सेर मिलने लगे तो समझना चाहिए कि घो की कदर बढ़ गई है । उसकी मालियत पहले की अपेक्षा अधिक हो गई है । इसके घटी दो कारण हो सकते हैं । अर्थात् या तो पहले की अपेक्षा घो आधा ही पैदा हुआ या शकर दूनी पैदा हुई । दोनों में से एक कारण जरूर होना चाहिए । कारण कोई हो, फल एक ही होगा । घो कम पैदा होने से जो उसकी कदर बढ़ जायगी वो भीतरी कारण में । पर घो पूर्ववत् बना रहकर यदि शकर दूनी पैदा होगा तो घो की मालियत शकर के वृद्धि-रूप बाहरी कारण से बढ़ जायगी । अर्थात् घो में कुछ भी कमी वृद्धि न होकर जो चीज उसके बदले में आती थी उसके अधिक हो जाने से कदर बढ़ेगी । एक सेर घो के बदले चार सेर शकर बस होता था । पर घो कम होने से शकर आठ सेर हो गई । अब यदि शकर दूनी पैदा हो तो भी वही बात होगी । इससे मालूम हुआ कि दोनों तरह से घो की मालियत बढ़ गई । पर घो की मालियत बढ़ जाने से शकर की मालियत कम हो जाना ही चाहिए । क्योंकि एक सेर घो के बदले जितना शकर पहले आता था उसमें अब दूनी घाने लगी । अर्थात् पहले की अपेक्षा अब शकर सस्ती हो गई—उसकी मालियत घट गई ।

इस प्रतिपादन से यह सिद्ध हुआ कि क्रीमत और मालियत या कदर में फर्क है । जहाँ दो चीजों का आपस में मुकाबला होता है वहाँ “मालियत” या “कदर” का अर्थ गर्भित रहता है । पर जहाँ किसी चीज के बदले में रुपये पैसे से मतलब होता है वहाँ “क्रीमत” का अर्थ सूचित होता है । यह इतना भ्रम है हमें अंगरेजी शब्द “Value” और “Price” का भेद समझाने के लिए करना पड़ा । सम्मति-शास्त्र हिन्दी में थिलकुल हो नहीं चीज है । यह अंगरेजी भाषा की बदौलत हमें प्राप्त हुआ है । और अंगरेजी में पूर्वोक्त दोनों शब्दों के अर्थ में भेद है । “Value” का अर्थ मालियत है और “Price” का क्रीमत । इसी से क्रीमत और मालियत का तारतम्य बनना देना हमने मुनासिब समझा । इन दोनों शब्दों के अर्थ को लोग यथाक्रम “माल” और “दाम” शब्दों से भी सूचित करते हैं । पर आगे चलकर हम बहुधा मालियत—“Value”—के

उम रुपये में खुद ही नहीं आई । जिस चीज़, जिस काम, जिस परिश्रम के बदले यह मिलता है उसी की यह शक्ति है । आपने महीने भर मेहनत करके यदि १०० रुपये कमाये और उन रुपये को कितने मोल लें तो वे कितने आप के रुपये के बदले में मिली हुई नहीं समझी जानी चाहिए । किन्तु आपको महीने भर की मेहनत के बदले में मिली समझनी चाहिए । रुपये तो सिर्फ़ इस धान की टिकट, मर्टिकिकट या सनद हैं कि आपने महीने भर मेहनत की है । जो लोग इस मूल्य भेद को नहीं जानते वे रुपये ऐसे ही की स्वयंस्ति समझते हैं । (ऐसे ही लोग रुपया ठेकर जब कोई चीज़ ग़रीबतें हैं तब कहते हैं कि हमारा आज इतना धन खर्च हो गया । उनकी समझ में यह नहीं आता कि उल्टा हमें बाहर से पदार्थ रुपी धन घर ले आये ।)

(रुपये ऐसे से तीन काम होते हैं । एक तो, यह दो चीज़ों के विनिमय-साधन में मध्यस्थ का काम करता है । दूसरे, विनिमय-साध्य दो चीज़ों की कीमत की यह मापदंड बनलाना है । तीसरे, भविष्य में जो चीज़ देनी होती है उसकी कीमत यह पहले ही से बता देता है । इस तीसरे बात को ज़रा स्पष्ट करके बनलाने की ज़रूरत है । कल्पना कीजिए कि देवदत्त ने यशदत्त से १०० रुपये की ३०० मन लकड़ी ली और वादा किया कि ३ वर्ष बाद में आपके ये रुपये लौटा दूंगा । अब यदि ३ वर्ष बाद लकड़ी की कीमत दुनी हो जाय, अर्थात् ३०० मन लकड़ी २०० रुपये की मिलने लगे, तो भी देवदत्त के सिर्फ़ सौ रुपये यशदत्त को देने होंगे । यदि रुपये के द्वारा लकड़ी की कीमत पहले ही से न निश्चित हो जाती तो देवदत्त को लकड़ी के तत्कालीन मूल्य के हिसाब से दूना धन यशदत्त को देना पड़ता । रुपये ऐसे के इस गुण से समाज को बहुत लाभ होता है ।

यह कोई नियम नहीं है कि सिक्का सोने, चांदी या ताँबे ही का हो । अनक चीज़ों का सिक्का हो सकता है । राजाशा से सब लोगों को उसे क़बूल भर कर लेना चाहिए । लोहा, लकड़ी, कौड़ी, साँप, घोंघे, वादाम, भंडे, शराब आदि चीज़ें सिक्के का काम दे चुकी हैं । कौड़ियाँ तो इस देश में अब भी चलती हैं । यद्यपि बहुत सी चीज़ों का सिक्का हो सकता है तथापि सिक्का होने की योग्यता आने के लिए मुख्य तीन गुणों का होना ज़रूरी है । यथा :—

(१) जिस चीज़ का सिक्का जारी करना है उसकी कीमत में बहुत फेर फार न होना चाहिए । यह हमेशा स्थिर रहनी चाहिए ।

उम रुपये में खुद ही नहीं आई । जिस चीज, जिस काम, जिस परिश्रम के बदले यह मिलता है उसी की यह शक्ति है । आपने महीने भर मेहनत करके यदि १०० रुपये कमाये और उन रुपयों को किताने मोल लीं तो वे किताने आप के रुपयों के बदले में मिली हुई नहीं समझी जानी चाहिए । किन्तु आपको महीने भर की मेहनत के बदले में मिली समझनी चाहिए । रुपये तो सिर्फ़ इस बात की टिकिट, सर्तीफ़िकेट या मनद हैं कि आपने महीने भर मेहनत की है । जो लोग इस सूखे भेद को नहीं जानते वे रुपये पैसे ही की समझि समझते हैं । (पैसे ही लोग रुपया देख कर अब कोई चीज ग़रीबाने हैं तब कहते हैं कि हमारा आज इतना धन खर्च हो गया । उनकी समझ में यह नहीं आता कि उल्टा हमों बाहर से पदार्थ रूपी धन घर ले आये ।)

(रुपये पैसे में तीन काम होते हैं । एक तो, यह दो चीजों के विनिमय-साधन में मध्यस्थ का काम करता है । दूसरे, विनिमय-साध्य दो चीजों की कीमत की यह नादाद घतलाता है । तीसरे, भविष्य में जो चीज देनी होती है उसकी कीमत यह पहले ही से बता देता है । इस तीसरी बात को ज़रा स्पष्ट करके बतलाने की ज़रूरत है । कल्पना कीजिए कि देवदत्त ने यशदत्त से १०० रुपये की ३०० मन लकड़ी ली और थादा किया कि ३ वर्ष बाद में आपके ये रुपये लौटा दूंगा । अब यदि ३ वर्ष बाद लकड़ी की कीमत घूनी हो जाय, अर्थात् ३०० मन लकड़ी २०० रुपये की मिलने लगे, तो भी देवदत्त के सिर्फ़ सौहो रुपये यशदत्त को दें होंगे । यदि रुपये के द्वारा लकड़ी की कीमत पहले ही से न निश्चित हो जाती तो देवदत्त को लकड़ी के तत्कालीन मूल्य के हिसाब से दूना धन यशदत्त को देना पड़ता । रुपये पैसे के इस गुण से समाज को बहुत लाभ होता है ।

यह कोई नियम नहीं है कि सिक्का सोने, चांदी या तांबे ही का हो । अनेक चीजों का सिक्का हो सकता है । राजाशा से सब लोगों को उसे क़बूल भर कर लेना चाहिए । लोहा, लकड़ी, कौड़ी, सोप, घोंघे, बादाम, घंडे, दाराब आदि चीज़ें सिक्के का काम दे चुकी हैं । कौड़ियाँ तो इस देश में अब भी चलती हैं । यद्यपि बहुत सी चीज़ों का सिक्का हो सकता है तथापि सिक्का होने की योग्यता आने के लिए मुख्य तीन गुणों का होना ज़रूरी है । यथा :—

८ (१) जिस चीज़ का सिक्का जारी करना है उसकी कीमत में बहुत फेर फार न होना चाहिए । यह हमेशा स्थिर रहनी चाहिए ।

पथ में भी शोमन, मूल्य या माल हो शब्द लिंगों, क्योंकि "Value" का पथ-बोधक "मालियत" या "क्रूर" शब्द व्यापार और उद्योग-धन्य की बातों में कम आना है ।

तीसरा परिच्छेद ।

सिद्धा ।

समाज की आदिम अवस्था में चीजों का हमेशा बदला-बदल होता है । यह बात बतलाई जा चुकी है । इसमें अब इस विषय में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है । बदला-बदल करने में बहुत तकलीफें होती हैं । वस्तु भी बहुत खराब होता है । इसी से पदार्थों के मूल्य के दर्शक रुपये या सिक्के की वृद्धि हुई है । इससे लेन देन में बड़ा सुभोता होता है । किसान खेती की आधार के बदले, मजदूर मजदूरी के बदले, बुद्धिजीवी बुद्धि के बदले, गुणवान् गुण के बदले रुपया पैसा लेने में ज़रा भी संकोच नहीं करते । सब रुपये को चाहते हैं । सब द्रव्य को अभिलाषा रखते हैं । इसका कारण यह कि रुपया दिखलाते हो सारी व्यावहारिक चीजें बाज़ार में मिल सकती हैं । अतएव रुपया पैसा एक प्रकार का टिकिट या हुस्मनामा है जिसके प्रभाव आदमी को खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने आदि की सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकती है । इसी से सब लोग रुपये का इतना आदर करते हैं । अब समाज के प्रत्येक आदमी को जो रुपये की इतनी चाह रहती है उसका ही कारण है कि उसकी बदौलत उनको आवश्यकतायें दूर हो सकती हैं । यदि रुपया पदार्थों के मूल्य का निदर्शन रूप न मान लिया जाता, यदि समे व्यावहारिक चीजों के प्राप्त करने की शक्ति न होती, तो उसे कोई न छूता—तो उसकी कुछ भी क़दर न होती ।

(द्रव्य अर्थात् रुपये पैसे में निज का कोई गुण नहीं है । उसके किसी भी गुण के कारण उसकी क़दर नहीं होती ।) यदि किसी रेगिस्तान, या समुद्र में जाते हुए जहाज़ में किसी के पास करोड़ रुपये भी हों ; पर वहाँ व्यवहार की चीजों का अभाव हो ; अतएव रुपया खर्च करने पर भी वे न मिल सकती हों ; तो रुपये से कोई लाभ न हो । आदमी भूखों मर जाय । रुपये में यद्यपि प्रयोजनीय चीजें प्राप्त करने की शक्ति है, तथापि वह शक्ति

उम रुपये में खुद ही नहीं आई । जिस चीज, जिस काम, जिस परिश्रम के बदले यह मिलता है उसी की यह शक्ति है । आपने महीने भर मेहनत करके यदि १०० रुपये कमाये और उन रुपये को किताने मोल लें तो वे किताने आप के रुपये के बदले में मिली हुई नहीं समझी जानी चाहिए । किन्तु आपको महीने भर की मेहनत के बदले में मिली समझनी चाहिए । रुपये ने सिर्फ़ इस धन की टिकिट. सर्टिफिकेट या मनद हैं कि आपने महीने भर मेहनत की है । जो लोग इस सूक्ष्म भेद को नहीं जानते वे रुपये पैसे ही की समझति समझते हैं । (पैसे ही लोग रुपया देख कर जब कोई चीज खरीदते हैं तब कहते हैं कि हमारा आज इतना धन खर्च हो गया । उनकी समझ में यह नहीं आता कि उल्टा हमें बाहर से पदार्थ रुपी धन घर ले आये ।)

(रुपये पैसे से तीन काम होते हैं । एक तो, यह दो चीजों के विनिमय-साधन में मध्यस्थ का काम करता है । दूसरे, विनिमय-साध्य दो चीजों की कीमत की यह मापदण्ड बनलाना है । तीसरे, भविष्य में जो चीज देनी होती है उसकी कीमत यह पहले ही से बता देता है । इस तीसरे बात को ज़रा स्पष्ट करके बतलाने की ज़रूरत है । कल्पना कीजिए कि दंडदत्त ने यज्ञदत्त से १०० रुपये की ३०० मन लकड़ी ली और वादा किया कि ३ वर्ष बाद मैं आपके ये रुपये लौटा दूंगा । अब यदि ३ वर्ष बाद लकड़ी की कीमत दुनी हो जाय, अर्थात् ३०० मन लकड़ी २०० रुपये की मिलने लगे, तो भी दंडदत्त को सिर्फ़ सौ रुपये यज्ञदत्त को देन होंगे । यदि रुपये के द्वारा लकड़ी की कीमत पहले ही से न निश्चित हो जाती तो दंडदत्त को लकड़ी के तत्कालीन मूल्य के हिसाब से दुना धन यज्ञदत्त को देना पड़ता । रुपये पैसे के इस गुण से समाज को बहुत लाभ होता है ।

यह कोई नियम नहीं है कि सिक्का सोने, चांदी या ताँबे ही का हो । अनेक चीजों का सिक्का हो सकता है । राजाशा से सब लोगों को उसे क़बूल भर कर लेना चाहिए । लोहा, लकड़ी, कौड़ी, सोप, घोंघे, बादाम, भंडे, शराब आदि चीजें सिक्के का काम दे चुकी हैं । कौड़ियाँ तो इस देश में अब भी चलती हैं । यद्यपि बहुत सी चीजों का सिक्का हो सकता है तथापि सिक्का होने की योग्यता आने के लिए मुख्य तीन गुणों का होना ज़रूरी है । यथा :—

(१) जिस चीज का सिक्का जारी करना है उसकी कीमत में बहुत फेर फार न होना चाहिए । यह हमेशा स्थिर रहनी चाहिए ।

(२) यह चीज खुद भी कीमती होनी चाहिए और उसे पाने की इच्छा भी सबको होनी चाहिए ।

(३) उस चीज का आकार तो छोटा होना चाहिए, पर आकार की अपेक्षा कीमत अधिक होनी चाहिए ।

ये तीन गुण मुख्य हुए । यदि मुन्यामुन्य सब गुणों का विचार किया जाय तो जिस चीज का सिक्का बनाना हो उसमें नीचे लिखे अनुसार ७ गुण होने चाहिए ।

(१) कीमती होना ।

(२) सहज ही मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य होना ।

(३) क्षयशील न होना । अर्थात् उसके कम हो जाने का डर न होना ।

(४) समजातिक होना । अर्थात् एक जगह एक तरह की दूसरी जगह दूसरी तरह की न होना ।

(५) क्रम से अलग अलग भाग किये जाने योग्य होना ।

(६) कीमत में कमी-बेशी न होना ।

(७) देखते ही पहचान लिए जाने की योग्यता रखना ।

यदि कीमती, सुडौल और सुन्दर चीज का सिक्का न बनाया जायगा तो लोगों को पसन्द ही न आयेगा । फिर क्यों उसे कोई लेने की इच्छा करेगा ? लोहा, लंगड, कौड़ी आदि चीजें न तो देखने हों में अच्छी हैं और न उनके पाने में बहुत परिश्रमही पड़ता है । इसीसे ये कम कीमती होती हैं । आप कहेंगे, हीरा सबसे अधिक कीमती है, उसका सिक्का क्यों नहीं बनाया जाता ? जवाब यह है कि हीरा सहज में मिल जा नहीं सकता । और, फिर, उसके टुकड़े जो ठीक ठीक नहीं हो सकने । टुकड़े करने से उसकी कीमत कम हो जाती है । १००० रुपये के कीमती हीरे के एक टुकड़े के यदि बराबर बराबर ५ टुकड़े बने जायें तो हर एक टुकड़ा कमी दो दो सौ का न बिकेगा । इसीसे हीरा बनाने योग्य नहीं ।

सिक्के को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत रहती इससे उसका आकार छोटा होना चाहिए । यदि लोहे या लकड़ी का बने तो उसके हज़ार पाँच सौ टुकड़े ले जाने के लिए गाड़ी करना । चीज-यन्त्र खरीदने के लिए सिक्के को साथ ले जाने के सिवा, देशान्तर में जाने भेजने की ज़रूरत होती है । अतएव उसका आकार ज़रूर छोटा

होना चाहिये, जिसमें बहुत से सिक्के के रखने में जगह कम रहे और साथ ले जाने में सुभीता भी हो ।

क्षयशीलता का न होना भी सिक्के के लिए जरूरी गुण है । जो चीज़ घिस कर, कट कर, सड़ कर बरबाद या कम हो जाती है उसका सिका जारी करने में बड़ी हानि उठानी पड़ती है । यदि धड़ों या घोंघों का सिका चलाया जाय और वे गिर कर टूट जायें तो उनके बदले कभी कोई चीज़ न मिल सकेगी । यद्यपि ऐसे पदार्थ संसार में प्रायः एक भी नहीं जिनका बिलकुल ही नाश न होता हो, तथापि सोने-चांदी का बहुत कम नाश होता है । सोना-चांदी बहुत समय तक रहते हैं और बहुत कम घिसते हैं । उनके टूटने फूटने का भी बहुत कम डर रहता है । इसीसे इन्दी धातुओं के सिक्के बनाये जाते हैं ।

जिस चीज़ का सिका बनाया जाय वह एक सी होनी चाहिये । उसके साधर्म्य या समजातित्व में फ़र्क न होना चाहिये । ऐसा न होने से उसके माल में फ़र्क आजायगा । सोना और चांदी मट्टी में डालकर एक धर्म के, एक जाति के, एक कस के, बनाये जा सकते हैं । एक प्रकार के एक मोले सोने या चांदी का माल भाग में तपा कर दूसरे प्रकार के उतने ही सोने या चांदी के माल के बराबर किया जा सकता है । क़ीमती पत्थर अगर सिक्के के काम में लाये जाते तो उनमें साधर्म्य मुशकिल से आसकता । हीरे का मोल बहुत करके उसके रंग और चमक के ऊपर प्रयत्नित रहता है । परन्तु सब हीरों का रंग और चमक एकसी नहीं होती । प्रत्यक्ष दो हीरे यदि तुल्य आकार, तुल्य पज़न और तुल्य काट के हों तो भी उनका माल बराबर न हो सकेगा ।

सिक्के की चीज़ में अलग अलग भाग किये जाने की योग्यता का होना भी जरूरी है । उसमें यदि विभाज्यता-गुण न हो तो व्यवहार में बड़ी कठिनाई पड़े । मोले भर सोने के यदि चार टुकड़े किये जायें तो उन चारों का माल मोले भर ही के बराबर होगा । पर छ मासे के एक हीरे के यदि छ टुकड़े किये जायें तो अलग अलग उन सब का माल मिलकर कभी उस पूरे हीरे के माल के बराबर न होगा ।

सिक्के के माल में स्थिरता का होना भी बहुत जरूरी है । यदि घर बान न होगी तो सब चीज़ों की क़ीमत ग़ो़ज़ ही कम ज़िदाद दुष्प्र वरेगी और तेज़ देन में पंद्रह गड़बड़ होगी । सोने और चांदी के सिक्के के माल में अनस्थिरता

का बहुत कम डर रहता है । इसीसे उनके सिक्के बनने हैं । सिक्के के मोल में परिवर्तन होने से कितनी हानि की सम्भावना होती है, इसका एक उदाहरण लीजिए । कल्पना कीजिए कि आपकी आमदनी ८० रुपये महोने है । इसमें से ४० रुपये का आप अनाज खरीद लेते हैं । २० रुपये का कपड़ा खरीदते हैं । और बाकी के २० रुपये फुटकर कामों में खर्च करते हैं । अब यदि किसी कारण से चाँदी सस्ती हो जाय और रुपये का भाव गिर कर पहले का आधा हो जाय तो आपकी आमदनी पूर्ववत् बनी रहने पर भी आपको भूखों मरने की नौबत आवे । इससे जिस चीज़ का सिक्का बनाया जाय उसकी कीमत में, जहाँ तक हो, कमी-वेशी होने की कम संभावना होनी चाहिए ।

इंगलिस्तान में हिन्दुस्तान के जो “सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट” रहते हैं उनका, उनके दफ्तर का, लड़ाकू जहाज़ों का, बंगरेज़ी फ़ौज़ का और जिन लोगों को हिन्दुस्तान की तरफ़ से पेन्शन मिलती है उनका खर्च कई करोड़ रुपया साल पड़ता है । यह खर्च हिन्दुस्तान को देना पड़ता है । पर यहाँ चाँदी का सिक्का है और इंग्लैंड में सोने का । इधर कुछ समय से चाँदी का भाव गिर गया । फल यह हुआ कि चाँदी के सिक्के के दाम सोने के सिक्के के हिसाब से काट कर देने में हिन्दुस्तान को हर साल करोड़ों रुपये की व्यर्थ हानि उठानी पड़ी । जब इस हानि की मात्रा बहुत ही बढ़ गई तब गवर्नमेंट ने कृपा करके एक पाँड़ सोने के सिक्के के दाम १५ रुपये मुक़रर कर दिये । इससे और अधिक हानि होने से बच गई । चाँदी के भाव का यह चढ़ाव उतार बहुत हानिकारी है ।

इससे सूचित हुआ कि जिस चीज़ का सिक्का बने उसके मोल में कमी-वेशी न हो सो ही अच्छा, और हो तो बहुत कम । इसीसे सोने-चाँदी का सिक्का बनाया जाता है । इनके मोल में कमी-वेशी तो होती है, पर कम होती है ।

जिस चीज़ का सिक्का चले उसमें पहचान लिए जाने की योग्यता का होना भी जरूरी है । यदि उसके खरे छोटे होने का ज्ञान लोगों को न हो सकेगा तो उसे लेने में लोग घानाकानी करेंगे ।

सोने और चाँदी में पूर्वोक्त सातों गुण पाये जाते हैं । इससे इन्हीं धातुओं के सिक्के बनते हैं । इनके सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत सुभीता होता है । जगह बहुत नहीं रुकती और न टूटने फूटने या

घिसने ही का डर रहता है । चांदी और सोना क्रीमती भी बहुत होते हैं ; उन्हें पाने की सबको इच्छा भी होती है ; देखने में भी वे अच्छे होते हैं । उन्हें चाहे जव तक रफ्तो, ऐसा कभी नहीं होता कि उनको कुछ भी क्रीमत न भावे । सोने-चांदी के गुण में भी कभी फर्क नहीं पड़ता । जो चांदी या जो सोना खरा है वह हमेशा खरा ही बना रहता है । यदि उनमें किसी खराब धातु का मेल कर दिया जाय तो चांग में तपाने से फौरन मालूम हो जाता है । सोने-चांदी में विभाग किये जाने की भी योग्यता है । उनके चाहे जितने टुकड़े करके सिक्के लगावो, सब टुकड़ों की क्रीमत वही होगी जो कि टुकड़े किये जाने के पहले कुल की क्रीमत थी । इन धातुओं के सिक्कों को थोड़े ही तर्जिये से सब लोग परख सकते हैं और छोटों को खरों से अलग कर सकते हैं । एक और बड़ा भारी गुण इनमें यह है कि इनकी क्रीमत जल्द जल्द नहीं बदलती ।

हिन्दुस्तान में कुछ दिनों से चांदी के सिक्के का सहायक एक सोने का सिक्का भी जारी किया गया है । उसका नाम है “सावरन” । सोने का एक सिक्का चांदी के १५ रुपये की क्रीमत का होता है । बड़ी बड़ी रकमों में सोने के सिक्के में, और छोटी छोटी चांदी के सिक्के में चुकाई जा सकती हैं । चांदी के सिक्के का सहायक तयि का सिक्का भी इस देश में जारी है । जो रकमों रुपये से कम हैं वे तयि का सिक्का, अर्थात् पैसा, देकर चुकाई जाती हैं ।

(किसी किसी अर्थ-शास्त्र-वेत्ता की राय है कि विनिमय-साध्य चीजों का मोल नापने के दो परिमाण होने चाहिये । अर्थात् देश में दो चीजों के सिक्के जारी होने चाहिये । परन्तु इससे बड़ी हानि होने की सम्भावना रहती है । यदि दो तरह के सिक्के बनाये जायेंगे तो दो तरह की धातुओं के घनायें जायेंगे । अतएव यदि एक तरह के सिक्कों की धातु किसी कारण से सस्ती हो जायगी तो उसके सिक्के लेने से लोग संकोच करेंगे । कल्पना कीजिए कि किसी देश में सोने और चांदी दोनों के सिक्के जारी हैं और सोने का एक सिक्का चांदी के दस सिक्कों के बराबर है । रामदत्त ने शिवदत्त से १०० सिक्के सोने के उधार लिए । एक वर्ष बाद चांदी सस्ती हो गई । इस कारण वह १०० सिक्के सोने के न देकर १००० सिक्के चांदी के देने चला । इस दशा में शिवदत्त यदि चांदी के सिक्के ले लेगा तो उसकी हानि होगी । इधर रामदत्त का लाभ होगा । क्योंकि सस्ते भाव से चांदी मोल लेकर थोड़े ही अर्थ से सरकारी

टफमान में यह उमके सिक्के बना लेगा । धनपय यह पायदे में रहेगा । हाँ, यदि सरकार इस तरह सिक्के चलाने में इनकार कर दे, जैसा कि यह इस देश में करते हैं, तो पान दूसरे हैं । परन्तु देश तरह को धातुओं के सिक्कों का होना कदापि अच्छा नहीं । यदि किसी देश में सोने और चाँदी दोनों के सिक्के कानूनन जारी किये जायँ और कहाँ चाँदी की दो बार मानें निकल जायँ तो चाँदी का भाव ज़रूर गिर जायगा । घामदनी बढ़ने से चीज़ें ज़रूरही सस्ती हो जाती हैं । समर्पित-शास्त्र का यह अच्छा सिद्धान्त है । इस देश में चाँदी के सिक्के लेने में ज़रूर लोग घानाकानी करेंगे । कानून के डर से वे चाहें भले ही इनकार न करें । पर जो से कभी वे चाँदी न इकट्ठा करना चाहेंगे । इस तरह की अस्थाभाविक व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चल सकती (इससे एक ही धातु का सिक्का जारी करना लाभदायक है ।)

आप कहेंगे कि हिन्दुस्तान में तो चाँदी और ताम्र दोनों के सिक्के जारी हैं । तो क्यों ? इसका उत्तर यह है कि ताम्र का सिक्का सिर्फ़ चाँदी के सिक्के का सहायक है । अगर आपको सौ रुपये के बदले कोई उतने के पैसे देने लगे तो आप लेने से इनकार कर सकते हैं । पर चाँदी के रुपये लेने से इनकार नहीं कर सकते । सोने का सिक्का जो यहाँ कुछ दिन से चलने लगा है यह इंग्लैंड का सिक्का है, यहाँ का नहीं । चाँदी के बदले सोने का सिक्का लेने में जो घाटा होता था उसी को दूर करने के लिए चाँदी के १५ सिक्कों को सोने के एक सिक्के के बराबर करके चाँदी के सिक्के का भाव स्थिर कर दिया गया है । बस इसका इतना ही मतलब है । यहाँ का सिक्का चाँदी ही का है ।

चौथा परिच्छेद ।

पदार्थों की कीमत ।

वणिग्-वृत्ति का नाम वाणिज्य अर्थात् व्यापार है । व्यापार में पदार्थों का सिर्फ़ विनिमय होता है—उनका सिर्फ़ बदल-बदल होता है । एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ लेने ही का नाम व्यापार है । इसलिए उसका विवेचन इसी भाग में होना चाहिए था । परन्तु व्यापार का विषय बड़े महत्त्व का है । इस लिए हम इस पुस्तक के उत्तरार्द्ध में, एक जुदा भाग में, उसका विचार

करेंगे । यहाँ पर हम सिर्फ व्यापार की वस्तुओं की कीमत पर कुछ लिखेंगे । विभिन्न वस्तुओं की कीमत किस तरह निश्चित होती है, सिर्फ इसी विषय का थोड़ा सा विवेचन करेंगे ।

जब तक कोई चीज विनिमय-साध्य नहीं होती तब तक उसके बदले दूसरी चीज नहीं मिलती । दो मन गेहूँ की जरूरत होने में बढ़ई एक हल बनाकर किसान के हाथ बेच देता है और गेहूँ ले लेता है । इसका कारण यही है कि बढ़ई को गेहूँ की आवश्यकता है और किसान को हल की । और ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि मुफ्त में पड़े नहीं मिलती । इनकी प्रचुरता नहीं है । अतएव पदार्थों की विनिमय-साध्य बनाने के लिए दो बातें होनी चाहिए :—

आवश्यकता और अप्रचुरता ।

पहली बात आवश्यकता है । पदार्थों के विनिमय-साध्य होने के लिए आवश्यकता का होना पहला गुण है । बिना आवश्यकता के आदमी कोई चीज नहीं लेता । जिसकी जरूरत ही नहीं है—जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है—उसे लेकर क्यों कोई अपनी चीज बदले में देगा ? जिस चीज में आदमी की कोई जरूरत या इच्छा पूर्ण करने का गुण नहीं, उसके लिए उसकी कीमत भी कुछ नहीं । जब तक कोई चीज इस इस्तहान में “पास” न हो ले तब तक उसकी गिनती कीमती, कदर रखने वाली, या विनिमय-साध्य चीजों में नहीं हो सकती ।

दूसरी बात अप्रचुरता है । अर्थात् जो चीजें अनायास अधिक परिमाण में नहीं प्राप्त हो सकतीं उन्हीं की कदर होती है, उन्हीं की कीमत आती है, यही विनिमय-साध्य होती हैं । अप्रचुरता और आवश्यकता का गुण न होने से चीज के बदले चीज नहीं मिल सकती । कल्पना कीजिए कि आपको कोई चीज दरकार है । परन्तु वह जितनी चाहिए उतनी बिना परिश्रम के अनायास ही मिल सकती है । इस दशा में जो चीज परिश्रम से मिलती है उसका बदला ऐसी चीज से कमो न होगा । हवा ऐसी चीज है कि बिना परिश्रम के मिल सकती है । उसके बदले कोई और चीज नहीं मिल सकती । परन्तु यही हवा यदि हमें अधिक परिमाण में दरकार हो तो पंखा-कुली रखना पड़ेगा । हमको अधिक हवा पहुँचाने में उसे परिश्रम पड़ेगा ।

लाद कर, या सिर पर रखकर, शहर में घेचने ले जाता है । यह देखता है कि इसकी कटती कहाँ है—इसका मण कहाँ है । जहाँ लोगों को उसकी जरूरत होती है वहाँ ले जाता है । अर्थात् दुष्प्राप्य या अप्रचुर परिमाण में होने से उसे प्राप्त करने में जहाँ मेहनत पड़ती है वहाँ वह कीमती समझी जाती है और वहाँ उसको कटती होती है । इसी कटती के तारतम्य के अनुसार कहीं दो आने, कहीं चार आने, कहीं आठ आने और कहीं बागह आने की गाड़ी मिट्टी विकती है । जहाँ चार आने देने से एक गाड़ी मिट्टी मिलती है वहाँ यदि उसको कीमत दो ही आने कर दी जाय तो जरूर कटती बढ़ेगी । क्योंकि जरूरत को चोजों का कीमत कम होने से ही लोग उन्हें अधिक गरीदते हैं ।

संग्रह और खप ।

रूप की अपेक्षा माल कम होने से लेने वाले घट्टा ऊपरी करने लगते हैं । चीज थोड़ी और गरीदार अधिक होने से ऐसा होना ही चाहिए । क्योंकि जो चीज जिसे दूरकार होती है वह यही चाहता है कि चीजों को मिले घाटे न मिले, मुझे मिल जाय । इस घट्टा-ऊपरी के कारण माल की कीमत बढ़ जाती है—उसका भाव बढ़ता ही जाता है । परन्तु सब चीजों की सामा होती है । कल्पना कीजिए कि किसी साल अनाज कम पैदा हुआ । इससे बाजार में घेचने के लिए उसकी आमदनी भी कम हुई । अनाज ऐसी चीज है कि चाहिए सब को । उसके बिना किसी तरह काम नहीं चाल सकता । अतएव खप अधिक होने से उसका भाव बढ़ने लगा । बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ता हो गया । यही तक कि रुपये का ५ सेर गेहूँ बिकने लगा । पर इसके पहले ही गरीब आदमी लोटा-धाती, घबरा-काभूटल, घेच कर भूखें मरने लगेंगे । अतएव वे रुपये का ५ सेर गेहूँ या ६ सेर सबूँ ले सकेंगे । फल यह होगा कि गरीदार बच ही जाएंगे । जो लोग रुपये का ५ या ६ सेर अनाज ले सकेंगे यही लेंगे । इससे अनाज का भाव थम जाएगा । अर्थात् संग्रह और खप का समोबरण हो जाएगा ।

पुराने जमाने में जब खप बहुत बढ़ता ही जाता था और लोग भूखें मरने लगते थे तब राजा खप की स्थिति बन्द कर देता था । पर हुकूम दे देता था कि देश में बाहर खप न जाए । अथवा यदि खप देना न करना

मतपव मजदूरी देनी होगी । यही मजदूरी उस हवा की कीमत होगी । अर्थात् अनायास ही प्राप्त होने योग्य हवा के बदले तो कोई चीज न मिलेगी, पर परिश्रम करके यदि अधिक हवा पहुँचाई जायगी तो उसके बदले मजदूरी मिलेगी । मतलब यह कि परिश्रम करके यदि अधिक परिमाण में कोई हवा देगा तो उसका बदला द्रव्य से हो जायगा, अन्यथा नहीं । इसका कारण यह है कि जितनी हवा पंखे से मिलती है उतनी प्रचुर परिमाण में नहीं पाई जाती ।

आदमियों की आवश्यकता पूरा करने का गुण जिस चीज में जितना ही अधिक होता है वह चीज उतनी ही अधिक कीमती भी होती है । हम देखते हैं कि किसी चीज की माँग बहुत होती है, किसी की कम । आवश्यकताओं को पूरा करने की कमी-बेशी ही इसका कारण है । अर्थात् जो चीज जितनी अधिक उपयोगी है—जो चीज आवश्यकताओं को पूरा करने की जितनी अधिक शक्ति रखती है—उसकी माँग भी उतनी ही अधिक होती है । जिन चीजों की ज़रूरत लोगों को अधिक होती है उन्हीं का बदला वे अधिक देते हैं । और जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनका पहले तो वे बदला देते ही नहीं, और यदि देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं । ऐसी चीजों का खप कम होता है ।

देहात में जितने तालाब हैं, सूख जाने पर, उनसे जो चाहे मिट्टी ले जाय । भायः उसकी कुछ भी कीमत नहीं देनी पड़ती । क्योंकि वहाँ उसकी कुछ भी क़दर नहीं । परन्तु वही मिट्टी यदि आसपास के गावों से गाड़ियों में भरकर कोई कानपुर ले जाता है तो वहाँ वह बिक जाती है । उसकी कीमत आती है । देहात में ऐसी मिट्टी की क़दर इस लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ यह प्रचुर परिमाण में पाई जाती है । उसे दूर से नहीं लाना पड़ता । पर जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें प्रचुर परिमाण में पड़ी हुई मिट्टी नहीं मिलती । उसे यदि वे प्राप्त करना चाहें तो दूर जाना पड़े और वहाँ से गाड़ियों में लाना पड़े । ऐसा करने से उन्हें गाड़ियों का किराया और मजदूरों को मजदूरी देनी पड़े । इसीसे यदि बाहर से मिट्टी कानपुर आती है तो लोग उसकी क़दर करते हैं और खुशी से कीमत देकर मोल लेते हैं । जिस मिट्टी की देहात में कुछ भी कीमत नहीं आती वही शहर में कीमती हो जाती है । मतपव एक ही चीज कहीं कीमती समझी जाती है, कहीं नहीं समझी जाती । जो आदमी मिट्टी बेचता है वह उसे कीमती समझ कर हो गाड़ी में

लाद कर, या सिर पर रखकर, शहर में घेचने ले जाता है । यह देखता है कि इसकी कटती कहाँ है—इसका खप कहाँ है । जहाँ लोगों को उसकी जरूरत होती है वहाँ ले जाता है । अर्थात् दुष्प्राप्य या अप्रचुर परिमाण में होने से उसे प्राप्त करने में जहाँ मेहनत पड़ती है वहाँ वह कीमती समझी जाती है और वहाँ उसको कटती होती है । इसी कटती के कारणभ्य के अनुसार कहाँ दो आने, कहाँ चार आने, कहाँ आठ आने और कहाँ बाराह आने की गाड़ी मिट्टी बिकती है । जहाँ चार आने देने से एक गाड़ी मिट्टी मिलती है वहाँ यदि उसको कीमत दो ही आने कर दी जाय तो जरूर कटती पड़ेगी । क्योंकि जरूरत की चीजों की कीमत कम होने से ही लोग उन्हें अधिक गरीदते हैं ।

संग्रह और खप ।

खप की अपेक्षा माल कम होने से लेने वाले ज्यादा ऊपरी करने लगते हैं । चीज थोड़ी और गरीदार अधिक होने से ऐसा होना ही चाहिए । क्योंकि जो चीज जितने दुर्भार होती है वह उती चाहता है कि चीजों को मिले गाँद न मिले, मुँह मिल जाय । इस ज्यादा-ऊपरी के कारण माल की कीमत बढ़ जाती है—उसका भाव महंगा हो जाता है । परन्तु सब बातों की सामा होती है । कल्पना कीजिए कि किसी माल अनाज कम पैदा हुआ । इससे बाजार में घेचने के लिए उसकी आमदनी भी कम हुई । अनाज ऐसी चीज है कि चाहिए सब को । उसके बिना किसी तरह काम नहीं चल सकता । अतएव खप अधिक होने से उसका भाव घटने लगा । घटने घटने बहुत महंगा हो गया । यही तब कि रुपये का ५ सेर गेहूँ बिकने लगा । पर इससे पहले ही गरीब आदमी लोटा-धाली, घरेलू आभूषण, बेच कर भूखों मरने लगेंगे । अतएव वे रुपये का ५ सेर गेहूँ या ६ सेर मक्का ले सकेंगे । काल पार होगा कि गरीदार कम हो जाएँगे । जो लोग रुपये का ५ या ६ सेर अनाज ले सकेंगे वही रहेंगे । इससे अनाज का भाव घट जाएगा । अर्थात् संग्रह और खप का समोत्तरण हो जाएगा ।

पुराने जमाने में जब खप बहुत महंगा हो जाता था और लोग भूखों मरने लगते थे तब राजा खप की खपूनी बन्द कर देता था । वह हुक्म दे देता था कि देश में बाहर खप न जाय । खप बन्द होई वह देश में खप

था तो विदेश जाने वाले अन्न पर इतना अधिक कर लगा देता था कि बाहर भेजने से अन्न के व्यापारियों को नुकसान होता था । इससे अन्न की रफ्तानी बन्द हो जाती थी । और रफ्तानी का बन्द होना हों मानों उसका खप कम हो जाना है । इस दशा में खप कम होने, अर्थात् अनाज मोल लेकर बाहर भेजने वाले व्यापारियों की संख्या घट जाने, से फिर अनाज का भाव गिर जाता था । गिरते गिरते खप और संग्रह का समीकरण हो जाता था । अर्थात् जितना संग्रह उतना हों खप हो जाने से अनाज की कीमत स्थिर हो जाती थी । पर आज कल का ज़माना ठहरा अँगरेज़ों । इस देश वाले चाहे भूखों मर जायें, विदेश माल भेजना बन्द नहीं होता । क्योंकि हमारी सरकार ने निर्बन्धरहित व्यापार जारी कर रक्खा है । अनाज का भाव मंहों से मंहंगा हो जाने पर भी वह दस्तंदाजी नहीं करती । इससे जहाज़ या रेल के द्वारा और देशों या प्रान्तों से अन्न आये, या नया पैदा हुए, बिना उसका भाव नहीं गिरता । पर इनमें से एक भी कारण उपस्थित होने से वह ज़रूर गिर जाता है ।

इसी तरह आमदनी और खप के अनुसार सब चीज़ों का भाव बढ़ा उतरा करता है । खप की अपेक्षा आमदनी अधिक होने से वह गिरता है और कम होने से बढ़ता है । (खप और आमदनी का समीकरण अर्थात् समन्वय होनेहों से प्रायः सब चीज़ों की कीमत निश्चित होती है । जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तब खप के अनुसार ही बढ़ती है और जब कम हो जाती है तब भी खप के अनुसार ही कम होती है । कल रुपये का दस सेर गेहूँ विकता था, पर आज नौ सेरही रह गया । तो आज की यह तेज़ी आज के खप के अनुसार हुई । अब यदि कल ग्यारह सेर हो जाय तो यह मन्दी कल की खप के अनुसार होगी । मतलब यह कि पदार्थों की कीमत हमेशा आमदनी और खप के ही नास्तम्य पर अवलम्बित रहती है ।

✓ अच्छा इस माँग या खप का मतलब क्या है ? इसका मतलब किसी चीज़ के उस निश्चित परिमाण या यज़न में है जो किसी निश्चित कीमत पर मोल लिया जाय । पर, हाँ, उस कीमत को देने की शक्ति मोललेनेवाला रखता हो । अर्थात् उस निश्चित परिमाण को मोल लेने के लिए उसके पास काफी रुपया हो । इस लक्षण में “निश्चित कीमत” ये दो शब्द याद रखने लायक हैं । क्योंकि यदि कीमत में कमी-बढ़ी होगी तो बेचीजानेवाली चीज़

के परिमाण में भी कमी-अंशी पैदा हो जायगी । कीमत कम होने से माँग बढ़ती है और अधिक होने से कम हो जाती है ।

इसी तरह आमदनी या संग्रह से मतलब किसी चीज़ के किसी निश्चित परिमाण या घज़न से है जो किसी निश्चित कीमत पर बेच दी जाने के लिए प्रस्तुत हो। ऐसी चीज़ की कीमत अधिक मिलने से उसका परिमाण बढ़ता है और कम मिलने से घटता है । जब किसी चीज़ की कीमत अधिक आती है तब व्यापारी उस चीज़ को आमदनी को बढ़ाते हैं । नये नये व्यापारी उसका व्यापार शुरू कर देते हैं और बाज़ार को उस चीज़ से पाट देते हैं । विपरीत इसके कीमत कम मिलने से उसकी आमदनी कम हो जाती है । आमदनी और संग्रह में कुछ थोड़ा सा फर्क है । (संग्रह किसी चीज़ के समग्र समूह का नाम है और आमदनी उसके उस अंश का जो बाज़ार में बेचने के लिए आवे । अतएव आमदनी से संग्रह अधिक हो सकता है ।

संग्रह और खप के लक्षणों में पारस्परिक विरोध है । अर्थात् एक का लक्षण दूसरे के लक्षण का बिल्कुल ही उलटा है । परन्तु संग्रह और खप में समता का होना बहुत ज़रूरी है । क्योंकि यदि समता न होगी—यदि दोनों का समीकरण न होगा—तो चीज़ों का बदला करने में बड़ी कठिनता होगी और कीमत का निश्चय न हो सकेगा । अतएव संग्रह और खप, परस्पर एक दूसरे के भोके खा खा कर, आपही आप समीकरण पैदा कर देते हैं और चीज़ों की कीमत निश्चय हो जाती है । इसका एक उदाहरण लीजिए ।

कल्पना कीजिए कि एक गाँव में पाँच सौ आदमी रहते हैं । उनके घर फूस के हैं । बरसात मिर पर है । सबको अपना अपना घर छाना है । हर आदमी को एक एक गाड़ी फूस दरकार है । उसके लिए मग्न लोग दो दो मन अनाज देने को तैयार हैं । इस हिमाय में ५०० गाड़ी फूस की ज़रूरत है, जिनकी कीमत प्रती गाड़ी दो मन अनाज हो । इस कीमत पर ५०० गाड़ी फूस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता । इस कीमत पर फूस बेचने की अपेक्षा कुछ आदमी शायद बंकड या लकड़ी बेचना अधिक लाभदायक समझें । अतएव फूस की कीमत यदि बढ़ाई न जायगी तो शायद एक भी गाड़ी फूस बिकने के लिए न आवे, और यदि आवे भी तो बहुत कम । यदि दस पाँच गाड़ी फूस आवेगा तो इन ५०० आदमियों के बीच घँट जायगा । परन्तु यदि कुछ आदमी अधिक कीमत देने पर राज़ी हों तो फूस की आम-

दनी बढ़ेगी, क्योंकि उस दशा में फूस बेचनेवाले शायद कंकड़ खोदना या लकड़ी लाना अधिक लाभदायक न समझेंगे। यदि कंकड़, लकड़ी या और कोई व्यवसाय करने का सुभीता न होगा और फूस ज़ियादत मिलेगा तो जब तक उसकी मांग में भी उतनोहों ज़ियादती न होगी तब तक सारे फूस बेचनेवाले आपस में चढ़ा ऊपरी करके उसकी कीमत घटाते जायेंगे। सब फूस ही का रोज़गार करने लगेंगे और हर आदमी यहा चाहेंगा कि मेरा फूस बिक जाय। यह संग्रह और खप के तारतम्य की बात हुई।

अब यह देखना है कि संग्रह और खप का समीकरण किस तरह होता है, दोनों बराबर कैसे हो जाते हैं। यह चढ़ा-ऊपरी के प्रभाव से होता है। मुक्ताबल्ले के असर सेही खप और संग्रह में समता या समीकरण पैदा होता है। बेचनेवाला चाहता है कि थोड़ी चीज़ देकर ज़ियादत क़ीमत लूँ। मोल लेनेवाला चाहता है कि क़ीमत तो थोड़ी देनी पड़े, पर चीज़ ज़ियादत मिले। फल यह होता है कि दोनों के बीच आकर्षण और अपकर्षण शक्तियों का संघर्ष शुरू हो जाता है। उनमें तुल्यबलस्व घाने ही सौदा पट जाता है। ऊपर लिखा गया है कि कारण-विशेष से बहुत लोग फूसही का रोज़गार करने लगेंगे। फल यह होगा कि फूस बहुत आयेगा। कल्पना कीजिए कि फूस की एक हजार गाड़ियों का संग्रह है। पर दरकार हैं सिर्फ़ पाँच सौ गाड़ियाँ। अब यदि फ़ी गाड़ी दो मन अनाज दिया जाय तो खप और संग्रह में समीकरण न होगा, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ दरकार हैं उससे दूनी बिकने को हैं। इस समय यदि क़ीमत कुछ कम होजाय तो फूसवाले परता लगायेंगे कि इतनी थोड़ी क़ीमत लेकर ये फूस बेच सकते हैं या नहीं। यदि अधिक फायदे का और कोई काम उन्हें मिल गया तो उनमें से बहुतेरे वही काम करने लगेंगे। अब कल्पना कीजिए कि एक हजार की जगह सिर्फ़ ६०० गाड़ियों का संग्रह रह गया। अर्थात् मात्र ५ और संग्रह ६ हुए। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के पास पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। अन्त में दोनों का समीकरण होते ही फूस की क़ीमत निश्चित हो जायगी। संभव है कुछ फूस लेनेवाले अपने खेतों में भी एक एक छोटा सा फूस का बँगला बनाने के लिए कुछ अधिक फूस लेने पर राज़ी होजायें—अर्थात् ६०० गाड़ियों की मांग होजाय। ऐसा होने से, संभव है, सौदा पट जाय और फूस की क़ीमत टहर जाय। किस तरह, सो भी मुनिप।

यदि कोई आदमी फ़ी गाड़ी ढाई मन अनाज के हिसाब से २५ गाड़ियाँ लेनेको तैयार हो, और कोई फूस बेचनेवाला इससे कम कीमत पर फूस इकट्ठा करने पर राजी न हो, तो यही कीमत फूस की निश्चित हो जायगी। यदि इस २५ गाड़ी फूस लेनेवाने को फ़ी गाड़ी सवा दो मन अनाज के हिसाब से फूस मिले, तो शायद वह २५ की जगह ३० गाड़ी खरीद ले। यदि ऐसा हो तो फ़ी गाड़ी सवा दो मन ही फूस की कीमत ठहर जायगी। पर हाँ खर्च का हिसाब करना होगा। एक गाड़ी फूस इकट्ठा करके बाज़ार में लाने तक जो खर्च पड़ा होगा उससे यह सवा दो मन अनाज यदि कम होगा तो सौदा न पड़ेगा। अर्थात् खप और संग्रह का समीकरण होने में उत्पादन-व्यय, अर्थात् उत्पत्ति के खर्च, का भी असर पड़ता है।

उत्पादन-व्यय ।

(किसी चीज को उत्पत्ति का आरम्भ होने से लेकर, तैयार होने के बाद, उसके बिकने तक, जितना खर्च पड़ता है उसका नाम उत्पादन व्यय है। इसमें मजदूरों की मजदूरी, कल-औज़ार आदि की कीमत, निगरानी और ज़िम्मेदारी आदि का खर्च, और महाजन के रुपये या अपनी पूँजी का ध्याज शामिल समझना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपके गेहूँ पैदा करना है। तो खेत जोतना, बीज बोना, सोंचना, निकाना, निगरानी करना, काटना, मँडना और गेहूँ तैयार होने पर उसे लाकर बाज़ार में बेचना—इन सब बातों में जो खर्च पड़ेगा उसकी गिनती उत्पादन-व्यय में होगी। बिना मेहनत के ये काम नहीं हो सकते और मेहनत करनेवालों को मजदूरी देनी पड़ती है। अतएव मजदूरी की मद में जो खर्च पड़ेगा वह उत्पादन-व्यय समझा जायगा। इसके सिवा हल, धैल धार चरसे मोललेने, कुर्पा खोदने, खलिहान में रात को रहने के लिए छत्तर डालने में भी खर्च पड़ेगा। यहो नहीं, किन्तु गेहूँ तैयार होने तक, मेहनत के दिनों में खाने पीने में जो खर्च होगा, वह भी उत्पादन-व्यय ही गिना जायगा। विचार करने से मालूम होगा कि इस खर्च के दो विभाग हो सकते हैं। एक मजदूरी दूसरी पूँजी। पूँजी पर जो मुनाफ़ा या ध्याज देना पड़ता है वह और मजदूरी, इन दोनों का समावेश उत्पादन-व्यय में होता है। पदार्थों की कीमत इन बातों का ख़याल रख कर निश्चित होती है।

दनी पड़ेगी; क्योंकि उस दशा में फूस बेचनेवाले शायद कंकड़ घोटना या लकड़ी लाना अधिक लाभदायक न समझेंगे। यदि कंकड़, लकड़ी या और कोई व्यवसाय करने का सुभीता न होगा और फूस ज़ियादह मिलेगा तो जब तक उसकी मांग में भी उतनोहीं ज़ियादती न होगी तब तक सारे फूस बेचनेवाले आपस में चढ़ा ऊपरी करके उसकी कीमत घटाने जायेंगे। सब फूस ही का रोज़गार करने लगेंगे और हर आदमी यहा चाहेगा कि मेरा फूस बिक जाय। यह संग्रह और खप के तारतम्य की बात हुई।

अब यह देखना है कि संग्रह और खप का समीकरण किस तरह होता है, दोनों बराबर कैसे हो जाते हैं। यह चढ़ा-ऊपरी के प्रभाव से होता है। मुक्ताबले के असर सेही खप और संग्रह में समता या समीकरण पैदा होता है। बेचनेवाला चाहता है कि थोड़ी चीज़ देकर ज़ियादह कीमत लूँ। मोल लेनेवाला चाहता है कि कीमत तो थोड़ी देनी पड़े, पर चीज़ ज़ियादह मिले। फल यह होता है कि दोनों के बीच आकर्षण और अपकर्षण शक्तियों का संघर्ष शुरू हो जाता है। उनमें तुल्यबलत्त्व घाते ही सौदा पट जाता है। ऊपर लिखा गया है कि कारण-विशेष से बहुत लोग फूसही का रोज़गार करने लगेंगे। फल यह होगा कि फूस बहुत आवेगा। कल्पना कीजिए कि फूस की एक हजार गाड़ियों का संग्रह है। पर दरकार हैं सिर्फ़ पाँच सौ गाड़ियाँ। अब यदि फ्री गाड़ी दो मन अनाज दिया जाय तो खप और संग्रह में समीकरण न होगा; क्योंकि जितनी गाड़ियाँ दरकार हैं उससे दूनी बिकने की हैं। इस समय यदि कीमत कुछ कम होजाय तो फूसवाले परता लगायेंगे कि इतनी थोड़ी कीमत लेकर वे फूस बेच सकते हैं या नहीं। यदि अधिक फ़ायदे का और कोई काम उन्हें मिल गया तो उनमें से बहुतेरे वही काम करने लगेंगे। अब कल्पना कीजिए कि एक हजार की जगह सिर्फ़ ६०० गाड़ियों का संग्रह रह गया। अर्थात् माँग ५ और संग्रह ६ हुए। इसी तरह वे दोनों एक दूसरे के पास पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। अन्त में दोनों का समीकरण होते ही फूस की कीमत निश्चित हो जायगी। संभव है कुछ फूस लेनेवाले अपने खेतों में भी एक एक छोटा सा फूस का बँगला बनाने के लिए कुछ अधिक फूस लेने पर राज़ी होजायें—अर्थात् ६०० गाड़ियों की माँग होजाय। ऐसा होने से, संभव है, सौदा पट जाय और फूस की कीमत टहर जाय। किस तरह, सो भी मुनिप।

यदि कोई आदमी पूरी गाड़ी ढाई मन अनाज के हिस्से से २५ गाड़ियाँ लेनेका नयार हो, और कोई फूस धेचनेवाला हमसे कम कीमत पर फूस इकट्ठा करने पर राजी न हो, तो यही कीमत फूस की निश्चित हो जायगी । यदि इस २५ गाड़ी फूस लेनेवाले को पूरी गाड़ी मचा दो मन अनाज के हिस्से से फूस मिले, तो शायद वह २५ की जगह ३० गाड़ी खरीद ले । यदि ऐसा हो तो पूरी गाड़ी मचा दो मन ही फूस की कीमत ठहर जायगी । पर ही खर्च का हिस्सा करना होगा । एक गाड़ी फूस इकट्ठा करके बाजार में लाने तक जो खर्च पड़ा होगा उससे वह मचा दो मन अनाज यदि कम होगा तो खोदा न पड़ेगा । अर्थात् खर्च और संग्रह का समीकरण होने में उत्पादन-व्यय, अर्थात् उत्पात के खर्च, का भी असर पड़ता है ।

उत्पादन-व्यय ।

(किसी चीज को उत्पात का आरम्भ होने से लेकर, नयार होने के बाद, उसके बिकने तक, जितना खर्च पड़ता है उसका नाम उत्पादन-व्यय है । इसमें मजदूरों की मजदूरी, काल-बीजार आदि की कीमत निगारानी और जिम्मेदारी आदि का खर्च, और मदाजन के खर्च या अपनी पूँजी का व्याज शामिल समझना चाहिए । बतपना बीजिए कि आपसेगे गेहूँ पैदा करना है । तो भेत जीतना, बीज धोना, खींचना, निबाना, निगारानी करना, बाटना, मीटना और गेहूँ नयार होने पर उसे हाथर बाजार में धंखना—इन सब बातों में जो खर्च पड़ेगा उसकी गिनती उत्पादन-व्यय में होगी । बिना मेट-मत के ये काम नहीं हो सकते और मेटमत करनेवालों की मजदूरी देने पड़ती है । अतएव मजदूरी की मद में जो खर्च पड़ेगा वह उत्पादन-व्यय समझा जायगा । इसके सिवा हल, बैल और घासे मोललेने, बुढ़ी खोदने, खलिदान में रात को रहने के लिए छप्पर डालने में भी खर्च पड़ेगा । दही गढ़ने, बिजु गेहूँ नयार होने तक, मेटमत के दिनों में खाने पीने में जो खर्च होगा, वह भी उत्पादन-व्यय ही गिना जायगा । बिचार करने से सादृश होगा कि इन खर्च के दो विभाग हो सकते हैं । एक मजदूरी दूसरी पूँजी । पूँजी पर जो मुनाफा या व्याज देना पड़ता है वह और मजदूरी इन दोनों का सम-देश उत्पादन-व्यय में होता है । पदांशों की कीमत इन दोनों का सम-देश पर निर्धार होती है ।

चीजों के खप और उनकी आमदनी या संग्रह में कमी-वेशी होने से क्रीमत में फर्क जरूर पड़ जाता है। इस दशा में कभी भाव चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है। पर उत्पादन-व्यय का असर भी भाव पर जरूर पड़ता है। बल्कि यह कहना चाहिए कि मामूली तौर पर उसी के आधार पर चीजों की क्रीमत का निश्चय होता है। खप अधिक और आमदनी कम होने से मुनाफ़ा अधिक होता है। पर यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहती। क्योंकि जिस चीज़ का खप अधिक होता है वह अधिक तैयार होने लगती है। आमदनी अधिक होतेही बाज़ार भाव गिर जाता है। गिरते गिरते यह यहाँ तक पहुँच जाता है कि मज़दूरी और मुनाफ़े से अधिक व्यापारी को और कुछ नहीं मिलता। अर्थात् उत्पादन-व्यय के बराबर क्रीमत आजाती है। यदि खप इतना कम हो गया कि उससे सब खर्च न निकला तो उस चीज़ का बनानाही बन्द हो जायगा और बन्द न होगा तो कम जरूरही हो जायगा। आमदनी कम होने से खप फिर बढ़ेगा और फिर क्रीमत चढ़ने लगेगी। अन्त में फिर क्रीमत खर्च के बराबर आजायगी। इससे यह सिद्धान्त निकला कि आमदनी और खप में कमी-वेशी होने से, जैसा कि पहले लिख आये हैं, क्रीमत में भी कमी-वेशी जरूर होती है। पर यह कमी-वेशी हमेशा एक सो नहीं रहती। एक निश्चित मर्यादा के कमी वह इस तरफ होजाती है, कभी उस तरफ। इसी मर्यादा का दूसरा नाम उत्पादन-व्यय है।

कल्पना कीजिए कि किसी जुलाहे ने एक जोड़ी रेशमी डुपट्टा तैयार किया। तीन रुपये का उसमें रेशम लगा और ६ दिन में उसने उसे तैयार कर पाया। यदि आठ आने रोज़ उसकी मज़दूरी रखी जाय तो तीन रुपये मज़दूरी के हुए। जिन तीन रुपयों का उसने रेशम लिया है, और जो तीन रुपये उसने खायें हैं, उनका ग्याज़ और दूसरे खर्चें जोड़ कर कुल एक रुपया और हुआ। अतएव, सब मिलाकर, एक जोड़ी डुपट्टे में सात रुपये उत्पादन-व्यय लगा। जुलाहा उसे बाज़ार में बेचने गया तो एक ने ५ रुपये लगाये, दूसरे ने ६, तीसरे ने ७। इस तरह चार ग्राहकों में से तीन तो निकल गये। चौथा रह गया। उसने साढ़े-सान रुपये लगा दिये। एक जोड़ी डुपट्टा और एकही ग्राहक। रुपयों का संग्रह बराबर हो गया। जुलाहे ने देखा कि मंग खर्च भी निकला आता है और आठ आने मुनाफ़े के भी मिलते हैं। चलो, मीठा गया। उसने डुपट्टे बेच दिये। इस सौदे में उत्पादन-व्यय में आठ आने

अधिक कीमत मिली । अब यदि जुलाहे को रुपये की जरूरत होती और साढ़े सात रुपये लगानेवाला कोई न मिलता तो सातही को वह बेच देता । या संभव है आने दो आने कम भी लेलेता । पर अधिक नहीं । अधिक घाटा होने लगेगा तो शायद वह दुपट्टा बनानाही बन्द कर देगा । यह इस बात का उदाहरण हुआ कि पदार्थों की कीमत हमेशा उत्पादन-व्यय के थोड़ा इधर या उधर हुआ करता है ।

निर्वन्धरहित यागिज्य के कारण लाभ की मात्रा व्यापारियों को बहुतही कम रह गई है । व्यापार में इनकी चढ़ा-ऊपरी बढ गई है जिसका ठीर ठिकाना नहीं । स्वदेशी चीजों का व्यापार करनेवालों की दशा तो घोर भी खराब है । जिस जुलाहे का उदाहरण ऊपर दिया गया है उसके साथ उसके ही देश के जुलाहे चढ़ा-ऊपरी नहीं करने, किन्तु दूसरे देशों के भी करने हैं । व्यापार में किसी तरह की रोक टोक न होने के कारण विदेश से अपरिमित माल यहाँ आता है । इसमें माल का संग्रह और आमदनी अधिक हो जाती है और भाव गिर जाता है । लोगों को हानि होने लगती है । हानि होने से कौन बहुत दिन तक हानिकारो व्यवसाय कर सकेगा ? फल यह हुआ है कि देश का व्यापार कम होना जाता है ; क्योंकि यहाँ के माल की तैयारी में जो नुर्ख पड़ता है वही नहीं निकलता, लाभ तो दूर रहा । बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विदेश में कलों से बनाई जाती हैं ; यहाँ हाथ से । कलों से बनी हुई चीजों पर हाथ से बनी हुई चीजों की अपेक्षा नुर्ख कम बँटता है । इससे इस देश वाले विदेशी व्यापारियों का मुकाबला नहीं कर सकते । और विदेशी लोगों की चढ़ा-ऊपरी की बात जाने दोजिए, स्वदेशी व्यापारियों में भी तो चढ़ा-ऊपरी होती है । एक को कोई व्यवसाय करने देख दूसरा भी वही व्यवसाय करने लगता है । इससे लाभ का परिमाण कम हुए बिना नहीं रहता । (इस प्रतियोगिता—इस चढ़ा-ऊपरी—के ज़माने में नुर्ख बाद देकर थोड़ा सा लाभ हो जाना ही ग़नीमत है । अनपेक्ष पदार्थों की कीमत नुर्ख और थोड़े से लाभ के ही ऊपर प्रचलित रहती है ।)

(जिस चीज़ की तैयारी में जो नुर्ख पड़ता है वह, घोर थोड़ा सा मुनाफ़ा, इन्हीं दो के जोड़ का नाम असल कीमत है । संग्रह कम, व्यय अधिक और संग्रह अधिक, व्यय कम होने से पदार्थों की कीमत में जो अचिरम्यायी कमी-पेशी होती है वह बाज़ार दर है ।)

सीमावद्ध संग्रह ।

संसार में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका परिमाण या संख्या नहीं बढ़ा जा सकती—जितनी है उतनी ही रहती है। उदाहरण के लिए—किसी पुराने चित्रकार का चित्र, पुराने मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति, पुराने सिक्के आदि। ऐसी चीजों की कीमत पर खर्च के तारतम्य का बहुत ही कम असर पड़ता है, अथवा यों कहिए कि बिलकुल ही नहीं पड़ता। उनकी कीमत संग्रह और खप के समीकरण से ही निश्चित हो जाती है। कल्पना कीजिए कि किसी के पास महाराना प्रतापसिंह का एक नायाब चित्र है। उसके बनाने में जो खर्च पड़ा होगा उसका बिचार बेचने के समय न किया जायगा। खर्च चाहे जितना कम पड़ा हो, यदि ग्राहक बहुत होंगे तो कीमत चढ़ती जायगी। चढ़ते चढ़ते जब एक ही ग्राहक रह जायगा तब कीमत ठहर जायगी। क्योंकि सब ग्राहक एक ही कीमत तो देंगे नहीं। जिसको उसे लेने की सबसे अधिक इच्छा होगी, और उसके पास उतना रुपया भी होगा, वही सबसे बढ़कर कीमत लगावेगा। चित्र एक है। अतएव चढ़ा-ऊपरी करते करते जब ग्राहक भी एक ही रह जायगा तब खप और संग्रह का समीकरण हो जायगा और कीमत निश्चित होकर चित्र विक्रि जायगा। तात्पर्य यह कि इस सौदे में उत्पादन-व्यय का कीमत पर कुछ भी असर न पड़ेगा। केवल संग्रह और खप के समीकरण से ही कीमत निश्चित होगी।

(पुराने चित्र और सिक्के आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनका संग्रह चिरस्थायी रीति से सीमावद्ध होता है।) अर्थात् उनका संग्रह कभी बढ़ता ही नहीं। उनके सिवा बहुत सी चीजें संसार में ऐसी भी हैं जिनका संग्रह सीमावद्ध तो होता है, पर हमेशा के लिए नहीं। कुछ समय तक तो वह जितना है उतना ही रहता है। उसके बाद वह बढ़ भी सकता है। खेत और धानि से पैदा होने वाली चीजें इसी तरह की हैं। गेहूँ की एक फसल कट जाने के बाद उसका जितना संग्रह होता है, दूसरी फसल होने तक बढ़ नहीं सकता। यदि पृथ्वी में अनाज कम पैदा हो, अतएव उसकी माँग बहुत अधिक हो जाय, तो भी, चाहे कोई जितना रुपया खर्च करना चाहे, नया अनाज होने तक, उसकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। कल्पना कीजिए कि दुनिया भर में करोड़ मन गेहूँ होता है। परन्तु किसी देश में समय पर पानी न बरसने

से उसकी फ़सल मारी गई और सब कहीं मिलाकर केवल ७० लाख मन गेहूँ हुआ । इस दशा में गेहूँ की दूसरी फ़सल कटने तक इससे अधिक उसका संग्रह न हो सकेगा । परन्तु हर आदमी और हर देश मामूली तौर पर गेहूँ की पैदावार बढ़ा सकता है । हाँ खर्च उसे ज्यादा करना पड़ेगा । याद-रखिए हम अथर्वण की बात नहीं कहते । हम परती ज़मीन में गेहूँ बोकर, और जो ज़मीन जोती जाती है उसे खाद आदि से उबरा बनाकर पैदावार बढ़ाने की बात कह रहे हैं । इन तरकीबों से पैदावार बढ़ जायगी जरूर, पर खर्च करना पड़ेगा । जितना ही अधिक खर्च किया जायगा उतना ही अधिक गेहूँ पैदा होगा और उतना ही अधिक उसका संग्रह भी बढ़ेगा । इस खर्च का असर गेहूँ की कीमत पर जरूर पड़ेगा ।

खानि से जो चीज़ें निकलती हैं उनका भी यही हाल है । जितनाही अधिक खर्च उनके निकालने में किया जायगा उतना ही अधिक वे निकलेंगी और उतना ही अधिक उनका संग्रह भी बढ़ेगा । इन चीज़ों का भी संग्रह सीमाबद्ध होता है । जब तक कोई नई खान नहीं निकलती तब तक इनका संग्रह पूर्ववत् ही रहता है ।

हिन्दुस्तान हाथ-प्रधान देश है । अतएव अधिक खर्च करके खेती की पैदावार बढ़ाने के विषय में इस देश की बातों का विचार करना जरूरी है ।

ईस्ट इंडिया कम्पनी की प्रभुता के पहले, और उसके कुछ समय बाद तक भी, इस देश में उद्योग-धन्धे की बड़ी अधिकता थी । प्रायः सब तरह का माल तैयार होता था और देश देशान्तरों को जाता था । पर कम्पनी ने अपनी शासन-शक्ति के बल से युक्तिपूर्वक उसका सर्वनाश कर दिया । यहाँ के कला-कौशल और व्यापार-वाणिज्य को नष्ट करने में ही यथेष्ट ध्यान नहीं । इससे देश का निर्वाह अब प्रायः एक मात्र खेती की पैदावार पर रह गया है । संकड़ों वर्ष से यह हाल है । खेतों हो से लोगों की जीविका चलती है । इस कारण अच्छी ज़मीन बहुत कम पड़ी रह गई है । सब ज़ुत गई है । उधर आबादी भी बढ़ रही है । खाने के लिए अब चाहिए सब को । अतएव या तो पड़ी हुई अनुबंरा—बुरी—ज़मीन जोती बोई जाय, या निसर्ग्य हुई पुरानी ज़मीन खाद इत्यादिक डालकर अच्छी बनवाई जाय । खर्च दोनों बातों में जरूर बढ़ेगा । बिना खर्च आमदनी न बढ़ेगी । परन्तु

जिस परिमाण में खर्च बढ़ेगा उस परिमाण में आमदनी न बढ़ेगी । जिस नेत में खर्चों का ग्राह्य जारी जायगा उसमें उनकी ग्राह्य के दाम, और डालने की मजदूरी के बराबर आमदनी न बढ़ेगी । इस गाने वाले भी जियादह । फल यह होगा कि अनाज महंगा हो जायगा । इसपर भी यदि अनाज देशान्तर को रवाना होगा तो उसका "स्ट्राफ"—उसका संग्रह—और भी कम हो जायगा । आज कल हिन्दुस्तान में यही हो रहा है । इसी से अनाज दिनों दिन महंगा होता जाता है । परन्तु जमीन जोतने से खर्च बढ़ता है, और खर्च बढ़ने से अनाज महंगा होता है ।

कोई शायद यह समझे कि अनाज महंगा होने से किसानों को मुनाफा होता होगा । यह भ्रम है । जमीन का लगान कितना देना पड़ता है, इसका स्मरण होते ही विचारवान् आदिमियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । फिर, जहाँ इस्तमरारी बन्दोबस्त है वहाँ छोड़कर, और प्रान्तों में कहीं दस वर्ष बाद, कहीं बीस वर्ष बाद, कहीं तीस वर्ष बाद नया बन्दोबस्त होता है और लगान बढ़ जाता है । इससे बेचारे किसानों को और भी आफतों का सामना करना पड़ता है—उनकी आमदनी और भी कम हो जाती है । अनाज पैदा करने में जो खर्च पड़ता है उसके बाँझ से वे बिलकुल ही दब जाते हैं । मुनाफा क्या उनको होगा खाफ । मुनाफा होता तो क्या वे भूखों मरते ?

अनाज महंगा होने से किसानों को पर आफत नहीं आती; किन्तु मेहनत मजदूरी करने वाले और लोगों पर भी आती है । यही नहीं, सभी लोगों पर उसका असर पड़ता है । क्योंकि एक तो यह देश कृषि-प्रधान ठहरा, दूसरे अनाज एक ऐसी चीज है कि राजा-प्रजा सब की प्राण-रक्षा उसीसे होती है । उसकी जब यह दशा है तब पूँजी का बढ़ना एक प्रकार असम्भव है । क्योंकि खेती से कुछ लाभ होता नहीं और दूसरे उद्यम—रोज़गार—लोग करते नहीं । कहीं सौ दो सौ आदिमियों में एक आघ ने किया भी तो वह करना नहीं कहलाता । फिर पूँजी कैसे बढ़ सकती है ? यदि किसी की इच्छा हुई भी कि वह कोई उद्यम धन्या करे तो पूँजी के बिना उसकी इच्छा मन की मनहीं में रह जाती है । अतएव इस देश की दशा यदि निकट होजाय तो क्या आश्चर्य ! और लिखने का मतलब यह कि खर्च बढ़ाने से कुछ चीजों की दनी बढ़ती जरूर है ; पर अवस्था-विशेष में आमदनी के हिसाब से खर्च

अधिक पड़ता है । इससे चीजों की कीमत बढ़ जाती है और परिणाम भयंकर होते हैं ।

(चित्र इत्यादि चीजें ऐसी हैं जिनका संग्रह हमेशा के लिए सीमाबद्ध रहता है । पर अनाज और खानि से निकलने वाली चीजों का संग्रह वैसा नहीं । यह सीमाबद्ध तो होता है, पर कुछ काल बाद बढ़ाया भी जा सकता है । इन बातों का विचार यहाँ तक हुआ । साथही यह भी दिखलाया गया कि संग्रह की सीमाबद्धता तथा और और कारणों से इन चीजों की कीमत पर क्या असर पड़ता है । यह सीमाबद्धता स्वाभाविक है । पर कारण-विशेष से दृष्टिम अर्थात् अस्वाभाविक कारणों से भी पदार्थों का संग्रह सीमाबद्ध हो जाता है । यदि कोई किसी चीज के व्यापार या व्यवसाय को पूरे तौर पर अपने ही अधिकार में करले तो वह उस चीज के संग्रह को इच्छानुसार सीमाबद्ध कर सकता है । इस तरह के अधिकार का नाम इजारा या एकाधिकार है । इस देश में नमक और अप्रीम का कारोबार इसी तरह का है । इसे गवर्नमेंट ने अपने ही हाथ में रक्खा है । उसने इन चीजों का इजारा ले लिया है । उसे छोड़कर और कोई इन चीजों का व्यवसाय नहीं कर सकता । गवर्नमेंट दो चार वर्ष के खप का अनुमान लगाकर इन चीजों के संग्रह को सीमाबद्ध कर देती है और उनकी मनमानी कीमत लेती है । यह उतना ही संग्रह करती है जितना कि यह समझती है खप होगा । अर्थात् इन चीजों की भी कटनी या आमदनी खप के ही अनुसार होती है ।

मनुष्य की इच्छा और अभाव को पूरा करने ही के लिए सब चीजों की जरूरत होती है । यदि मनुष्य किसी चीज की इच्छा न करे, अथवा किसी चीज के अभाव को कोई और चीज प्राप्त करके पूरा करले, तो उस चीज का संग्रह सीमाबद्ध हो जायगा । इन सीमाबद्धता का भी कारण दृष्टिम, अर्थात् अस्वाभाविक, है । कुछ दिनों में इस देश में जो स्वदेशी और "बायकाट" की धूम मची है यह इसी तरह के कारण का फल है । लोगों ने ठान ली है कि बिलायती कपड़ा, शकर और चिलौने आदि न लेंगे । उनके बढ़ले स्वदेशी चीजें लेंगे । इससे इन विदेशी चीजों का संग्रह बिलायत में सीमाबद्ध हो गया है । यह बात यद्यपि इस देश के लिए नहीं है, तथापि और देशों के लिए नहीं । एक समय था जब ईंग्लैंड वालों ने हिन्दुस्तान के कपड़े की आमदनी इस "बायकाट" अर्थात् विदेशी-वहिष्कार द्वारा बन्द कर दी थी ।

१७६५ ईसवी में अमेरिका वालों ने इंग्लैंड की चीजों का व्यवहार बन्द कर दिया था । आज कल चीन वाले अमेरिका की चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं । और सब बातें यथामित होने पर बहिष्कार से बड़े लाभ होते हैं । विदेशी चीजें देशी चीजों के साथ चढ़ा-ऊपरो नहीं कर सकती । इससे जिन चीजों का बहिष्कार होता है उनकी कीमत कम हो जाती है और उनके व्यवसायों को बहद हानि उठानी पड़ती है । जिस देश वाले विदेशी चीजों का घर्जन करते हैं उस देश का व्यवसाय-वाणिज्य बहुत जल्द उन्नत हो उठता है । नये नये कारखाने खुल जाते हैं । नये नये व्यवसाय होने लगते हैं । पूँजी बढ़ जाती है । स्वदेशी-प्रेम जग उठता है । यह हो चुकने पर यदि घर्जन बन्द भी कर दिया जाय तो कुछ हानि नहीं होती । क्योंकि कोई भी व्यवसाय यदि एक बार उन्नत हो गया तो अनाध-वाणिज्य के पुनरुत्थान से फिर वह पहले की तरह नहीं दब सकता । घर्जनाय वस्तुओं में यदि मादक और विलास के पदार्थ भी हुए तो घर्जनकारी देश की विलासिता और मादकप्रियता भी बहुत कम हो जाती है । विदेशी-घर्जन से यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है ।

कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका संग्रह लाचार होकर सीमाबद्ध करना पड़ता है । कलों से जो चीजें बनाई जाती हैं उनके बनाने में दिन की अपेक्षा रात को यदि अधिक खर्च पड़े, और माल की बिक्री से उस खर्च के निकल आने की गुंजायश न हो, तो उनके संग्रह को सीमाबद्ध करना पड़ेगा । हाँ, यदि खप अधिक होने लगे, अतएव मूल्य भी यदि इतना बढ़ जाय कि रात को काम करने से भी माल की बिक्री से खर्च निकल आवे, तो संग्रह सीमाबद्ध न होकर फिर खप के बराबर हो जायगा ।

इस देश में जिस साल अनाज अधिक पैदा होता है उस साल किसानों को चाहिए कि, यदि उनकी दशा अच्छी हो, अर्थात् यदि सारा अनाज बेच दिये बिना उनका काम चल सके तो, खप या कटती के अनुसारही वे अनाज बेचें । यदि वे ऐसा करेंगे, और खप का खूब संचाल रख कर बाजार में अनाज की आमदनी करेंगे, तो भाव न गिरेगा । आमदनी और खप बराबर होने से भाव भी पूर्ववत् बना रहेगा । अनाज अधिक पैदा होने से भी उसकी आमदनी सीमाबद्ध कर देने से उसका भाव बहुत कुछ एकसा रक्खा जा सकता है । ऐसा करने से आगे, कुछ दिन बाद, या अगले साल, अनाज का भाव

ज़रूर चढ़ता है । उस समय बचे हुए संग्रह को घेच कर किसान लोग बहुत कुछ लाभ उठा सकने हैं । पर यहां के किसान इतने गरीब हैं और उन्हें इतना लगान देना पड़ता है कि लाचार होकर अपने खेतों को पैशवार एक-दम उन्हें घेच देनी पड़ती है । इससे माल की आमदनी बढ़ जाती है और भाव गिर जाता है । महाजन और व्यापारी सस्ते भाव पर अनाज खरीद लेते हैं और उसका संग्रह करके खूब लाभ उठाते हैं । वे खप और आमदनी का समीकरण करने रहते हैं । इससे कोई कारणविशेष उपस्थित न होने से उनके मारे अनाज का भाव नहीं गिरने पाता । वे बाज़ार का गव देखा करते हैं । जितना खप होना है उतनाहीं अनाज वे बिक्री के लिए प्रस्तुत करते हैं । किसानों की तरह यह नहीं करने कि फसल कटी नहीं कि बाज़ारों को अनाज से पाट दिया । किसी चीज़ की आमदनी को खप की सोमा के भीतर रखने से—अर्थात् उसे सीमाबद्ध करने से—लाभ के सिया हानि होने की सम्भावना बहुत कम होती है । हमारे देश के किसानों की मूर्खता भी अनाज की आमदनी को सीमाबद्ध करने से उन्हें बहुत कुछ रोकती है ।

सीमारहित संग्रह ।

चित्र आदि पुरानी और दुष्प्राप्य चीज़ों का संग्रह हमेशा के लिए सीमाबद्ध रहता है और अनाज आदि का कुछ काल के लिए । पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका संग्रह खप के अनुसार बराबर बढ़ाया जा सकता है । जितनाहीं खप बढ़ेगा उतनाहीं उनका संग्रह भी बढ़ेगा । उनके संग्रह की कोई सीमा नहीं निश्चित की जा सकती । जिन चीज़ों का संग्रह खूब बढ़ाया जा सकता है उनका अधिक खप होने से उनके व्यवसायियों में बढ़ा ऊपरी शुरू हो जाती है । फल यह होता है कि कीमत कम हो जाती है । कीमत कम होने से उनका खप और भी बढ़ता है । अतएव खप की अपेक्षा जब माल का संग्रह अधिक होता है, अर्थात् वह सीमाबद्ध नहीं होता, तब खप के ऊपर मूल्य अवलम्बित नहीं रहता, किन्तु मूल्य के ऊपर खप अवलम्बित हो जाता है । जितनाहीं मूल्य कम, उतनाहीं खप ज़ियादह ।

कलों से जा चीज़ें बनाई जाती हैं उनका संग्रह सीमारहित हो सकता है । अधिक खप होने से दिन रात कलें चल सकती हैं और यथेच्छ माल बाज़ार में पहुँचाया जा सकता है । यह नहीं कि अनाज की तरह उनकी उत्पत्ति के

लिए फिर अगली फ़सल तक ठहरना पड़े। जितनाही लोग इस तरह का माल मांगने हैं उतनाही बनता है। माल बेचने और बनानेवालों में का ऊपरी भी उतनीही होती है। यथासम्भव सब अपने अपने माल को सस्ते भा बेचना चाहते हैं। परन्तु उत्पादन-व्यय का सबको मूयाल रमना पड़ता है। जहाँ तक उनका रुच निकल आता है तहाँ तक भाव कम करने जाते आगे नहीं। यदि भाव यहाँ तक गिर जायगा—यहाँ तक क्रीमत कम हो जायगी—कि रुच भी न निकल सके तो लोग उस रोज़गार ही को बन्द कर देंगे। इससे संप्रदा फिर कम हो जायगा और क्रीमत बढ़ने लगेगी।

कपड़े इत्यादि जो चीज़ें कलों से बनाई जाती हैं उनके विषय में एक बात याद रखने लायक है। यह यह कि पेसो चीज़ों की उत्पत्ति, रुच के हिसाब से अधिक होती है। अर्थात् उनकी तैयारी में रुच कम पड़ता है। इससे उनकी क्रीमत भी कम होती है। जहाँ तक क्रीमत से सम्बन्ध है, हाथ से बना हुआ कपड़ा कभी कलों से बने हुए कपड़े की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि उत्पात्ति का रुच जितनाही अधिक होता है, क्रीमत उतनीही घटित पड़ती है। कल्पना कीजिए कि आपको दाँते की मलमल का एक घात हो जाए। उसमें जो गई लगी है उसकी क्रीमत बहुत होगी तो दो रुपये अधिक नहीं। पर उसे हाथ से तैयार करने में मेहनत बहुत पड़ती है। इससे क्रीमत ज़ियादत देनी पड़ती है। मेहनत ही के हिसाब से उसकी क्रीमत १०, २०, ३०, या ४० रुपये आपको देने पड़ेंगे। पर यदि वही तुलसीघर में कलों की सहायता से बनेगा तो बहुतही थोड़ी लागत में तैयार होगा। अतएव क्रीमत भी उसकी कम पड़ेगी। रेश के वर्तुल को देखिए। जो छोकर दस्ता चादमी लगने में भी नहीं बोधा जा सकता परी वर्तुल की सहायता से, मीकड़ों की मदद से, कुँठरी यंत्रों में तैयार होता है। चीज़ों की क्रीमत प्रायः मजदूरी ही के कारण बढ़ती है। अतएव भागे चीज़ें जहाँ मिल सकती हैं, वहाँ उनका संप्रदा जहाँ बढ़ सकता है उस जहाँ से काम लिया जाए। जिनवाही क्या कामनाया होगा, और जिनका अधिक कामों में काम लिया जायगा, उनवाही प्रायः अधिक मूल्य होगा और उनकाही लागत भी कम मिलेगी।

अतएव हमें जो ज़िन्दगी जीनी है ही है। पर जेनी में उगाव हुई चीज़ें, बरतने में लाय हो लाय नये में अधिक पड़ता है। फिर, और

का व्यवसाय दैवाधीन है । यदि पानी न बरसे तो एक दाना भी न पैदा हो । इसमें यदि यहाँ कारखाने गोलें जायँ और कलों की सहायता से चीज़ें तैयार हों तो खर्च कम पड़े, माल सस्ता बिके और लाखों आदमियों का पेट पेटे । कल-कारखाने गोलने और चलाने में ख़या ज़रूर दरकार होता है, और ख़या की इस देश में है कमी । यदि कुछ आदमी मिल कर कम्पनियाँ खड़ी करें तो यथेष्ट पूँजी एकत्र हो सकती है । उसमें यदि उपयोगी चीज़ों के कारखाने गोलें जायँ तो विदेश से आनेवाले माल की कटती कम हो जाय । देश का धन देश ही में रहे । दैन्य भी बहुत कुछ कम हो जाय । और अकेली गेती के भरोसे रहने में जो हानियाँ होती हैं उनमें भी रक्षा हो ।

कीमत और मेहनत का सम्बन्ध ।

मेहनत से चीज़ों की कीमत ज़रूर बढ़ जाती है, पर यह उनकी कीमत का एकमात्र कारण नहीं । यह नहीं कि मेहनत करने से सब चीज़ें कीमती हो जाती हों । कल्पना कीजिए कि किसी बड़ाई ने एक मंज तैयार की । उसकी मीथारी में उसे ज़रूर मेहनत करनी पड़ी । पर यदि कोई उस मंज को न ले तो उसकी कुछ भी कीमत नहीं । किसी ग़ान से सोना निकालने में कम मेहनत पड़ती है, किसी में अधिक । पर दोनों का सोना यदि एकही तरह का है तो कीमत में कुछ भी फ़र्क न होगा । दोनों एकही भाव बिकेंगे । मेहनत का कुछ भी ख़याल न किया जायगा । सोती स्त्री के भीतर निकलता है । पर सोती बहुत कीमती समझा जाता है, स्त्री नहीं । यद्यपि दोनों एकही स्वाध निकलते हैं और उनके निकालने में मेहनत भी प्रायः बराबर पड़ती है । अतएव कीमत का एकमात्र कारण मेहनत नहीं । कीमत का कारण यही उपयोगिता और अमर्युता है । यदि मेहनत से उपयोगिता न पैदा होगी तो कोई चीज़ कीमती न समझी जायगी । और जो चीज़ उपयोगी होती है उसी के पाने की लोग इच्छा करने हों । अतएव जिस चीज़ को प्राप्त करने की जितनी ही अधिक इच्छा लोगों की होगी उनको ही यह अधिक कीमती भी होगी ।

सारांश ।

चीज़ों की तभी क़दर होगी जब उनमें आदमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के कोई गुण होने हों और ये ऐसी होती हैं कि प्रचुर परिमाण में

योंही नहीं मिलतीं । अर्थात् क्रीमत् देकर लोग तभी चीजों को माल लेते हैं—तभी उनका बदला करते हैं—जब उनमें ये दो गुण विद्यमान होते हैं। इन गुणों के बिना कोई चीज क्रीमती नहीं हो सकती ।

मेहनत से सब चीजों की क्रीमत् बढ़ती है, पर वह क्रीमत् का एकमात्र कारण नहीं । उसका प्रधान कारण उनके प्राप्त करने के लिए आदिमियों की अभिलाषा और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता है। पेसा न होता तो हीरे और मामूली पत्थर पर बराबर मेहनत करने । दोनों की क्रीमत् तुल्य हो जाती ।

सब चीजों की क्रीमत् का निर्णय उनकी आमदनी और खप के ताल पर अवलम्बित रहता है । किसी चीज के उस परिमाण को आमदनी कहें जिसे लोग खुशो से बदले में देने पर राजी हों । इसी तरह किसी चीज के उस परिमाण को माँग या खप कहते हैं जिसे लोग बदले में लेने के लिए तैयार हों । निर्णय में हग होने से आमदनी अधिक और माँग कम हो जाती और निर्णय सत्ता होने से आमदनी कम और माँग अधिक हो जाती है । इसी तरह आमदनी की अधिकता या माँग की कमी से निर्णय घटता है और आमदनी की कमी और माँग की अधिकता से यह बढ़ता है । यह बढ़ाव घटाव में चीजों के उत्पादन-व्यय का बड़ा असर पड़ता है । किसी चीज के तैयार करने में जो खर्च पड़ता है उसी के पास पास उसका निर्णय रहता है—कभी यह कुछ अधिक हो जाता है, कभी उधर । तैयारी के खर्च का नाम असल क्रीमत् है और उसके कमी-बेशी-पन का नाम बाज़ार दर ।

कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका संग्रह हमेशा के लिए सीमाबद्ध होता है। यह बढ़ाया नहीं जा सकता—जैसे पुराने सिक्के, पुराने निशाने आदि । इन क्रीमत् खप और आमदनी के समोकरण से ही निर्दिष्ट हो जाती । उत्पादन-व्यय का उस पर असर नहीं पड़ता ।

कुछ चीजों का संग्रह सीमाबद्ध तो होता है, पर हमेशा के लिए नहीं । कुछ दिन बाद, यथामसय, यह बढ़ाया भी जा सकता है । अनाज और धातु से निकलनेवाली चीजों को गिनती इसी वर्ग में है । इन चीजों का निर्णय निर्दिष्ट करने में उत्पादन-व्यय का असर पड़ता है । उसका खप और संग्रह के समोकरण से ऐसी चीजों का निर्णय निर्दिष्ट होता है ।

तैयारी में अधिक खर्च करने से इनका संग्रह बढ़ सकता है । पर जिस अम्दाज़ से खर्च बढ़ता है उसी अम्दाज़ से संग्रह या आमदनी नहीं बढ़ती । अर्थात् जितना खर्च बढ़ जाता है उतनी आमदनी नहीं बढ़ती ।

कलों की मदद से जो चीज़ें तैयार होती हैं उनका संग्रह मनमाना बढ़ाया जा सकता है । उसे सीमारहित कहना चाहिए । ऐसी चीज़ों की तैयारी में जितना हों अधिक खर्च किया जाता है उतना हों अधिक संग्रह भी बढ़ता है । अतएव इस देश के लिए ऐसी चीज़ें तैयार करने की बड़ी ज़रूरत है । ऐसी चीज़ों का भी निम्न रूप धार संग्रह के समीकरण से, उत्पादन-खर्च के कुछ इधर या उधर, निर्दिष्ट होता है ।

पाँचवाँ परिच्छेद ।

रुपये की कीमत ।

हम लोगों को हमेशा चीज़ों की कीमत लेनी देनी पड़ती है । इस लिए रुपये की कीमत का नाम चुनकर यदि किसी को आदर्य्य हो तो हो सकता है । रुपये, पैसे या मिर्चों की कीमत से मतलब उसके बदला-बदल के सामर्थ्य से है । रुपया देने से जब धार चीज़ें बहुत मिलती हैं, अर्थात् ये सस्ती बिकती हैं, तब रुपये की कीमत अधिक होती है । इसी तरह जब उसके बदले धार चीज़ें थोड़ी मिलती हैं, अर्थात् ये महँगी बिकती हैं, तब रुपये की कीमत कम होती है । अतएव रुपये से माल लेने की जो शक्ति है वही उसकी कीमत है । रुपये की कीमत धार अन्यान्य चीज़ों की कीमत एक दूसरी से विपरीत भाव रखती है । अर्थात् जब एक की कीमत घटती है तब दूसरी की बढ़ती है धार जब दूसरी की बढ़ती है तब पहली की कम हो जाती है । उनका सम्बन्ध मगज़ के फलों की तरह है । अर्थात् एक ऊँचा होने से दूसरे को नीचे जाना ही चाहिए ।

जब हम यह कहते हैं कि किसी चीज़ की आमदनी हुई है तब उससे यह अर्थ निकलता है कि यह चीज़ बढ़ती जाने के लिए तैयार है । उसे देखकर उसके बदले रुपया देना, या उसे लेकर उसके बदले रुपया देना, मानो रुपया खरीद करना या माल लेना है । जब कोई चीज़ देनी जाती है

तब उसके बदले रुपया खरीदा जाता है और जब कोई चीज़ माल ली जाती है तब उसके बदले रुपया बेचा जाता है । अतएव जितनीही अधिक विप्रे होगी उतनाही अधिक रुपया आवेगा । इससे साबित है कि रुपया आमदनी और खप के सिद्धान्तों के अधीन है ।

अन्यान्य खनिज पदार्थों की तरह खप बढ़ने से रुपये की भी कीमत बढ़ जाती है और उसका संग्रह भी अधिक होने लगता है । रुपया धातु बनता है । धातु खानों से निकलती है । यदि खानों से चाँदी कम निकले और रुपये का संग्रह लोग बढ़ाने जायें तो किसी दिन उसकी गृद्धि ज़रूर कम हो जायगी और उसका मूल्य बढ़ जायगा । परन्तु यदि खानों से अधिक परिमाण में चाँदी निकलने लगे और रुपये का संग्रह प्रतिदिन बढ़ता जाय तो ज़रूर उसकी कीमत कम हो जायगी । क्योंकि आमदनी और खप का सिद्धान्तही ऐसा है । अमेरिका और आस्ट्रेलिया में चाँदी की नई नई खानों का पता लगा । उनसे बहुत चाँदी निकलने लगी । फल यह हुआ कि चाँदी सस्ती हो गई । इसका असर हिन्दुस्तान पर भी पड़ा । वहाँ पर तक यहाँ चाँदी सस्ती विक रही है । यहाँ का सिक्का चाँदी का है । और चाँदी सस्ती हो रही है । इससे यदि इंग्लैंड रुपया भेजना पड़ता है तो नुकसान होता है । क्योंकि इंग्लैंड में मोने का मिला है । और मोने सस्ता हुआ नहीं । उसके बदले चाँदी के अधिक रुपये देने पड़ने हैं । इस तरह के बदला बदल में चाँदी के मिकों की कीमत उसकी मूल धातु, चाँदी, की कीमत के हिसाब से ली जाती है । मोने और चाँदी की कीमत का तारतम्य देखाकर जितनी चाँदी जितने मोने के बराबर होती है उतनीही इंग्लैंड भेजकर लेने है । कम नहीं लेने ।

मोने और चाँदी पर आमदनी और खप का जो असर पड़ता है उसका एक उदाहरण कोजिए । मोटे और छुट्टियों का उपयोग रुपये को ज़रूर होता है । बचपना कोजिए कि देश में कोई मोटे और छुट्टियाँ नहीं हैं, और मैं वहीं किसी देश या किसी स्थान में मोने, चाँदी को आमदनी ही की जाता है । इस देश में मन्सि की गृद्धि हो रही है । बाल कारखानों में हुना माल पैदा हो रहा है । और चाँदी भी बढ़ रही है । रुपया देश में जितना था उतनाही है । उतनेही में हुने माल की बरीद बेच जती है । चाँदी माल तो हुना पर रुपया कायदरजना में जाता । इसका मतलब

क्या हुआ ? यही कि रुपये की कीमत दूनी हो गई है और बाकी सब चीजों की कीमत घापी रह गई है । अब कल्पना कीजिए कि किसी देश की आबादी पृथ्वत् है और माल भी पहले हो का इतना तैयार होता है । पर बाहर से इतनी चाँदी आ गई कि पहले की अपेक्षा रुपये को सख्या डेवढ़ी हो गई । इस दशा में मज़दूरों की मज़दूरी और माल की कीमत ज़रूरही अधिक हो जायगी । क्योंकि चाँदी का माल, अर्थात् अदलाबदल करने का सामर्थ्य, पहले से ५० फी सदी कम हो गया है (इससे स्पष्ट है कि यदि और कोई बाधक घटने न हों तो, सिक्के की धातु अधिक हो जाने से उसका माल, अर्थात् उसका क्रय-विक्रय-सामर्थ्य, ज़रूर कम हो जाता है । इन दोनों उदाहरणों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि रुपये की भी कीमत होती है और यह आमदनी और खप के ही नियमों के अधीन रहती है ।)

जितने देश हैं सब में पहलेहो से यह बात निश्चित हो जाती है—पहले ही से इस विषय का ज्ञान बन दिया जाता है—कि कितने सोने या कितनी चाँदी के कितने सिक्के बनाये जायेंगे । उदाहरण के लिए इंग्लैंड में ४० पौंड सोने के १८६९ सिक्के गढ़े जाते हैं । ये सिक्के “सायरन” कहलाते हैं । इस हिसाब से इन १८६९ सिक्कों की मालियत ४० पौंड सोने की मालियत के बराबर हुई । अथवा यों कहिए कि उनका कीमत ४० पौंड सोना हुआ । अब ४० पौंड सोने के यदि १८६९ मामूली टुकड़े किये जायें तो एक एक टुकड़ा एक एक सायरन के बराबर हो । अर्थात् दोनों की कीमत तुल्य हो । परन्तु सिक्के हमेशा व्यवहार में आते हैं, एक हाथ से दूसरे में जाया करते हैं । इसमें वे घिस जाते हैं और उनका घज़न ज्ञानूनी घज़न से कम हो जाता है । टकमाल से निकलने पर उनका जो घज़न था वह नहीं रहता । घज़न की इस कमी पर लोगों का ध्यान कम जाता है । घज़न में कुछ कम हो जाने पर भी ऐसे सिक्के लेन देन में बराबर आते हैं । १६ आने के रुपये में कोई १४ आने भर चाँदी रहतो हैं । अब यदि घिसते घिसते १३ ही आने भर चाँदी रह जाय तो लेन देन के वक्त इस कमी का खयाल लोग नहीं करेंगे । वे हर रुपये को परख कर और नाल कर यह नहीं देख लेते कि उसमें ज्ञानून की रू से जितनी चाँदी होनी चाहिए उतनी है या नहीं । फल यह होता है कि ऐसे सिक्के बहुत दिनों तक चला करते हैं । परन्तु यदि कोई आदमी ऐसे सिक्कों की चाँदी से बदलने जाय तो उनके

बदले उसे उतनी चाँदी कभी न मिलेगी जितनी कि एकसाल में ढलने के समय उनमें थी। उस समय तो उसे उतनीही चाँदी मिलेगी जितनी कि सिक्कों में रह गई होगी। सम्भव है उसे उस समय १०० सिक्कों के बदले उतनीही चाँदी मिले जितनी कि पूरे घज़न के ९५ सिक्कों में होता है। पर उनके बदले की क़ीमत हुई। इसी बात को यदि दूसरी तरह कहें तो भी कह सकते हैं कि ९५ एकसाली सिक्कों की क़ीमत १०० चलतू सिक्के हुए। अर्थात् चलतू सिक्कों की क़ीमत पाँच एकसाली सिक्कों के बराबर घट गई। यदि चलतू सिक्कों की क़ीमत का मुक़ाबला, साधारण चाँदी की क़ीमत से किया जाय, तो भी फल वही होगा। ऐसे मुक़ाबले से यही नहीं मालूम हो जाता कि सिक्कों की क़ीमत कम हो गई है या नहीं, किन्तु यह भी मालूम हो जाता है कि कितनी कम हो गई है।

यहाँ पर कोई यह कह सकता है कि चाँदी या सोने के किसी निश्चित घज़न को बहुत से टुकड़ों में बाँट देने से उसकी क़ीमत कम हो जाती है। अर्थात् एक टुकड़े को काटकर सिक्के के रूप में उसके अनेक टुकड़े कर डालने से यह कमी पैदा होती है। यह ठीक नहीं। सोने-चाँदी के टुकड़े करने से यदि उनकी क़ीमत कम हो जाती तो उनके सिक्के बनायेही न जाते। जिन धातुओं में सम-विभाज्यता का गुण होता है उन्हीं के सिक्के बनने हैं। और, सोने-चाँदी में यह गुण विद्यमान है। विभाग करने से उनकी क़ीमत कम नहीं होती। एक कुप्पे धो को यदि आप ४० घेतलों में भर दें तो क्या उसकी क़ीमत कम हो जायगी? क़ीमत तो तभी कम होगी जब उसका घज़न कम हो जायगा। सोना, चाँदी और धो, होरा-भाती नहीं हैं।

सिक्के ढालने का सत्रको अव्यवहार नहीं। क़ानून की रू से सिर्फ़ सरकार ही को सिक्के ढालने का अव्यवहार है। यदि और कोई सिक्के ढाले और यह बात ज़ाहिर हो जाय तो उसे सज़ा मिले। इस तरह के मुक़द्दमे अक्सर हुआ करते हैं। सिक्के ढालने के लिए गवर्नमेंट को एकसाल खालनी पड़ती है और बहुत से मुलाज़िम रखने पड़ते हैं। इसमें जो खर्च पड़ता है वह सरकार प्रजा से वसूल कर लेती है। पर प्रजा को मालूम नहीं पड़ता। एक रुपये की क़ीमत सोलह आने करार दो गई है। पर उसमें १६५ ग्रैन चाँदी और १५ ग्रैन ताँबा आदि अन्य धातुओं का मेल है। अर्थात् ११ भाग चाँदी और १ भाग मेल है। यह १ भाग एक आना चार पार के बराबर

हुआ । रुपया पीछे यह एक आना चार पाई उमके ढालने के खर्च के लिए है । मतलब यह कि एक रुपया ढालने में एक आना चार पाई सार्ना पड़ेगा और चाँदी आने आठ पाई को चाँदी खर्च होगी । इस दशा में सिक्के ढालने से गवर्नमेंट को न कुछ हानि होगी, न लाभ । पर यदि एक आने चार पाई से कम खर्च पड़े तो गवर्नमेंट को ज़रूर लाभ होगा ।

किसी किसी देश में सिक्के ढालने का खर्च सरकार नहीं लेती । ईंग्लैंड में यही बात है । कहीं कहीं तो प्रजा को यह अधिकार रहता है कि वह सोना-चाँदी देकर उमके सिक्के ढला ले । यदि सरकार क़ानून की क़ से ढलाई का खर्च लेती है तो प्रजा को भी यह देना पड़ता है । और यदि नहीं लेती तो नहीं देना पड़ता । ईंगलिम्तान की प्रजा बिना ढलाई का खर्च दिये ही सोने के सिक्के सरकारी टकनाल में ढला सकती है । वहाँ सरकार ढलाई का खर्च नहीं लेती । यहाँ, हिन्दुस्तान में, ढलाई का खर्च सरकार लेती है । इससे १८९४ ईसवी के पहले जो लोग सिक्के ढलाते थे उनको खर्च देना पड़ता था । १८९४ ईसवी से गवर्नमेंट ने प्रजा के लिए सिक्के ढालने का क़ानून रद्द कर दिया । अब यह प्रजा के लिए सिक्के नहीं ढालती । जितना सिक्का दरकार होता है, खुद ही ढालती है ।

सिक्के में जितनी धातु रहती है उसकी कीमत, और सिर्फ़ ढालने का खर्च, लेकर ही जो गवर्नमेंट सिक्के बनाती है उसे न हानि होती है, न लाभ । उसका जमा खर्च बराबर हो जाना है । सिक्के ढालने का यह पहला प्रकार हुआ । पर बिना ढलाई का खर्च लिये ही यदि गवर्नमेंट सिक्के ढाले, जैसा कि ईंग्लैंड में होता है, तो गवर्नमेंट को हानि होती है, क्योंकि उसे ढलाई का खर्च नहीं मिलना । यह दूसरा प्रकार हुआ । तीसरा प्रकार यह है जिसमें सिक्के ढाल कर गवर्नमेंट फ़ायदा उठाती है । हिन्दुस्तान में यही होता है । यहाँ एक रूपये की कीमत १६ आने रखी गई है, पर उसमें जितने की चाँदी कम रहती है उतना ढलाई में खर्च नहीं होता । अतएव खर्च होने से जो कुछ बचता है वह गोया गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है । यह उसका हक़ है ।

अब यहाँ पर यह विचार उपस्थित होता है कि न्यायसङ्गत कौन सा प्रकार है ।

किसी चीज़ के बनाने में मेहनत पड़ती है । और मेहनत से कीमत और क़दर ज़रूर बढ़ जाती है । आपके बाज़ू में जितना फ़ौलाद लगा है उसकी

क्रीमत से चाकू की क्रीमत अधिक है या नहीं ? जरूर है । फिर चाँदी के सोने की बनी हुई चीजों की क्रीमत उतने ही वजन की उन धातुओं से क्रीमत से क्यों न अधिक होनी चाहिए ? सिके बनने के पहले सिके की धातु उतनी लाभदायक नहीं होती जितनी सिके बन जाने पर होती है । अतः यदि गवर्नमेंट १४ आने ८ पाई की चाँदी का सिका बना कर १६ घाने के बचे और खर्च निकाल कर उसे कुछ बच जाय तो कोई अन्याय की बात न हुई । यदि गवर्नमेंट का कुछ बच जायगा तो वह भी तो प्रजाही के काम आयेगा । हाँ यदि ऐसा न हो, यदि इस तरह की बचत का दुरुपयोग किया जाय, तो बात दूसरी है । एकसाल की आमदनी से जो बचत गवर्नमेंट को होती है उसे एक तरह का टैक्स (कर) समझना चाहिए । यदि प्रजा की साम्यत्तिक अवस्था इस तरह का टैक्स देने के योग्य नहीं, तो यह जरूर मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का यह काम अनुचित हुआ ।

अब देखना चाहिए कि यदि गवर्नमेंट सिकों की दलवाई का मुर्गे न ले, अर्थात् डले हुए सिकों की क्रीमत उतने ही वजन की धातु के बराबर ही जितनी कि उनमें डाली गई है, तो क्या परिणाम होगा ? परिणाम यह होगा कि सिकों की धातु और साधारण धातु में कुछ भी फर्क न होने के कारण जब ज़रूरत पड़ेगी बनाने के लिए लोगों को धातु दरकार होगी तब वे मित्रों को गला डालेंगे और जब सिके दरकार होंगे तब धातु की 'इंटें' लाद कर एकसाल पहुँचेंगे और सरकार से कहेंगे कि हमें सिके बना दीजिए । तब यही उलट फेर लगा रहेगा और गवर्नमेंट का व्यर्थ खर्च होगा और अर्थ नकलीकर उठानी पड़ेगी । इस पर भी उसे एक कौड़ी का फायदा न होगा । तथापि कई देश ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट मित्रों की दलवाई का कुछ भी मुर्गे प्रजा से नहीं लेती । इंग्लैंड में यही हाल है । यहाँ दलवाई का मुर्गे नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट प्रजा के लिए मुक्त मित्रे बनाती है । कारण यह है कि इंग्लैंड में बहुत व्यापार होता है । यह धनियों का देश है, यह निर्यात की मुल्य है । इसमें यहाँ के मित्रे कभी बेकार नहीं रहते । और बेकार न रहने से उनकी ज़रूरत कम नहीं होती । इससे उन्हें गलताने की जरूरत नहीं पड़ती । इंग्लैंड के व्यापारी दुनिया भर में व्यापार करते हैं । उनका मित्रा और देशों में बिक जाता है । उसे लेने में और देशवालों को कुछ भी इनकार नहीं होता, क्योंकि उनकी क्रीमत धातु की क्रीमत के

धराधार होती है । उन्हें गला कर जो चाहे धातु के दामों धँच सकता है ; कल्पना कीजिए कि चीन में चाँदी का जो मित्रा जागी है वह दस घाने का है और उसमें चाँदी भी दस ही घाने की है । इस दशा में यदि आपको चाँदी दरकार है तो आप दस घाना फ़ो मित्रों के हिसाब से चीन के मित्रों मुझों से ले लेंगे । पर चीनवाले आपका रुपया मोलह घाने को न लेंगे, क्योंकि उसमें साढ़े पाँचदह ही घाने की चाँदी है ।

जिस देश में सोने-चाँदा का परिमाण बढ़ जाता है, अर्थात् ये धातुएँ ज़रूरत से अधिक हो जाती हैं, उस देश में जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, उनकी क़दर भा कम हो जाती है । इस दशा में मित्रों की भी क़दर कम हो जाती है, क्योंकि मित्रों भी तो इन्हीं धातुओं के बनते हैं । इसी नियम के अनुसार जब सोना-चाँदी कम हो जाती है तब उनकी क़दर बढ़ने से सिद्धों की भी क़दर बढ़ जाती है । जो चीज़ बहुत होती है उसकी क़दर कम और जो थोड़ी होती है उसकी क़दर अधिक होना एक ऐसी बात है जो हर रोज़ हम अपने आँखों देखते हैं । मित्रों की क़दर का कम-उत्पाद होना भी इसी नियम पर अवलम्बित रहता है ।

कल्पना कीजिए कि किसी मुल्क में बहुत व्यापार होता है, पर उस व्यापार के चलाने के लिए जितना रुपया दरकार है उतना नहीं है । इस दशा में रुपये की क़दर ज़रूर बढ़ जायगी । अथवा यों कहिए कि और चीज़ों की कीमत कम हो जायगी और व्यापारियों के कारोबार में बाधा आयेगी । अब, यदि, जो रुपया देश में है वह, किसी तरह, बड़ी तेज़ी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाय—उसके बदला-बदल में देरी न हो—तो सारा कारोबार बिना घिन्न-बाधा के चला जायगा और अधिक रुपये ढाले जाने की ज़रूरत न होगी । क्योंकि इस अवस्था में सम्भव है एक सिक्का दस दफ़े काम आवे । अर्थात् वह उतना ही काम दे जितना कि, देश में अधिक रुपया होने की दशा में, दस सिक्कों से होता । ऐसे देशों में वाणिज्य-व्यवसाय के काम तब तक आसानी और सुभीते से न हो सकेंगे जब तक अधिक रुपया न ढाला जायगा, या फ़ुर्तों के साथ रुपये के हस्तान्तर होने की कोई तद्वीर न निकाली जायगी, या नज़्द रुपया दिये बिना लेन-देन कर सकने के लिए व्यापारियों और व्यवसायियों को साध न बढ़ेगी । रुपये से जितना ही अधिक काम लिया जायगा उतनी ही मानो उसकी संख्या बढ़ जायगी । और उसकी संख्या का

बढ़ना मानों उसकी आमदनी का बढ़ना है । जिस चीज़ की आमदनी बढ़ जाती है उसकी क़दर ज़रूर कम हो जाती है । इस हिसाब से रुपये का फुर्ती के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना उसकी क़दर को कम करना और दूसरी चीज़ों की क़दर को बढ़ाना है । इसका उल्टा यदि कहा जा तो इस तरह कहा जा सकता है कि रुपये की क़दर का बढ़ना उसकी संख्या, उसके हस्तान्तर होने की शक्ति, और अन्यान्य चीज़ों की कीमत भी कमी पर अवलम्बित रहता है ।

अतएव जिस देश में रुपये की संख्या व्यापार-सम्यन्त्री ज़रूरतों से कम हो जाय उस देश में इस कमी का यहो इलाज हो सकता है कि या तो रुपये की संख्या बढ़ाई जाय या उनका हस्त-परिवर्तन फुरती से होने के लिए कोई तद्बीर निकाली जाय । परन्तु जिस देश में रुपये की संख्या ज़रूरत से अधिक हो जाय, अथवा यों कहिए कि सब चीज़ों की कीमत बढ़ जाय, तो क्या करना चाहिए ? इसका जवाब यही है कि रुपये की आमदनी कम कर दी जाय । १८९४ ईसवी के पहले चाँदी की कई एक नई नई खानों का पता लगा और बहुत चाँदी यहाँ आने लगा । इधर सरकारी टकसाल सर्वसाधारण के लिए खुली थी । इसलिए लोग चाँदी ले लेकर बेहद रुपया ढलवाने लगे । फल यह हुआ कि, इस देश में, ज़रूरत से अधिक रुपया बन गया । इससे उसकी क़दर कम हो गई । यहाँ तक कि धीरे धीरे एक रुपये की कीमत सिर्फ १३ पेंस रह गई । सरकार को हानि होने लगी । क्योंकि सरकारी माल, गुजारी से पेंशन वगैरह के लिए करोड़ों रुपये इंगलिस्तान भेजना पड़ता है । इंगलिस्तान का सिक्का सेने का है । जहाँ पहले एक पौंड के लिए सरकार को १० रुपये देने पड़ते थे वहाँ चाँदी की क़दर कम हो जाने से १६ रुपये देने पड़े । फिर भला हानि क्यों न हो ? इसका इलाज सरकार ने यह किया कि हिन्दुस्तान में सर्वसाधारण के लिए टकसाल बन्द करके एक पौंड की कीमत १५ रुपये मुक़र्रर कर दी । इससे रुपये की आमदनी भी रुक गई और उसकी कीमत भी स्थिर हो गई । अब सरकार सर्वसाधारण के लिए रुपये नहीं ढालती । देश के लिए जितने रुपये की ज़रूरत होती है वह मुद्रा ढालती है । इसमें रुपये की आमदनी नहीं बढ़ने पानी और एक रुपया १३ पेंस की जगह १६ पेंस का हो गया है ।

इससे सिद्ध है कि रुपये की आमदनी बढ़ने से उसकी क्रूर कम हो जानी है और घटने से अधिक । रुपया डालने में सरकार का जो धर्म पड़ता है उससे चाहे वह अधिकही क्यों न ले, रुपये की क्रीमत पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता । उसकी क्रीमत जो मुक्रर कर दो जाती है वही रहती है । क्योंकि रुपया तो लेन देने में सिर्फ मध्यस्थ का काम करता है । उसकी क्रीमत एक तरह से कल्पित होती है । यदि चाँदी-सोने के सिक्के के बदले मिट्टी का सिक्का चलाया जाय तो वह भी अरौद क्रूरान्त में चाँदी-सोने के सिक्के ही की तरह काम देगा । क्योंकि रुपया लेने में कोई इस बात का विचार नहीं करता कि खुद उसको क्रीमत कितनी है । वह उसे इसी विश्वास पर लेता है कि जितनी क्रीमत उसकी मान ली गई है उतनीही और लोग भी मानने हैं । अतएव उस क्रीमत पर रुपया लेने या देने में मेरी कोई हानि नहीं हो सकती ।

सारांश यह कि रुपये की क्रूर या क्रीमत को कमी पेशो उसकी आमदनी को कमी पेशो पर अवलम्बित रहती है । दुनारों के खर्च की कमी पेशी से उसकी क्रूर में कोई सम्बन्ध नहीं । यदि रुपये में खूदह जाने आठ पाई भर चाँदी की जगह सिर्फ आठही जाने भर चाँदी डाली जाय अर्थात् जो रुपया एक आना चार पाई की जगह ८ जाने डलाई का खर्च सरकार ले, तो भी रुपये की क्रूर में कमी न होगी । वह पदार्थों के विनिमय में पहले ही की तरह १६ जाने की थलेगा । यह अपने देश की बात हुई । दूसरे देशों की यदि यहाँ का रुपया भेजा जाय तो बात दूसरी हो जायगी । उस समय उसकी असल क्रीमत देखी जायगी ।

छठा परिच्छेद ।

कागुजी रुपया ।

जैसा लिखा जा चुका है, इस देश में चाँदी का सिक्का चला कर सरकार जो रुपया १ आना ४ पाई खर्च, अपना अपना हक लेती है । परन्तु इससे अरौद-क्रूरान्त या लेन देने में कोई बाधा नहीं आती । यदि चार जाने जो रुपया भी सरकार अपना हक ले तो भी पदार्थों का विनिमय करनेवालों की कोई हानि न हो । चार नहीं यदि पंद्रह जाने भी गवर्नमेंट का हक हो जाय

तहाँ तक कोई विघ्न-बाधा न उपस्थित होगी। क्योंकि सिका सिर्फ़ घदल-बदल करने का एक साधन-मात्र है। वह सम्पत्ति तैलने का काँटा है। वस; धार कुछ नहीं। किसी देश में सिका चलाने का हक़ कम लिया जाता है, किसी में अधिक। किसी में ५ फ़ी सदी, किसी में १० फ़ी सदी, किसी में २० फ़ी सदी। यहाँ तक कि १०० फ़ी सदी तक भी हक़ लिया जाता है। हक़ जितनाही ज़ियादह होता है सिके की निजकी कीमत उतनीही कम होती है। इस हिसाब से १०० फ़ी सदी का मतलब हुआ कि जिस रुपये अथवा जिस सिके पर सरकार इतना हक़ लेती है उसकी निजकी कीमत कुल भी नहीं होती। कागज़ी रुपये इसी तरह का होता है।

कागज़ी रुपये, अर्थात् करन्सी नोटों, की निज की कुछ भी कीमत नहीं। वे सिर्फ़ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। लेन देन में ये टुकड़े नहीं बिकते। सरकार की साथ बिकती है। अगर सरकार नोटों को बन्द कर दे तो उन्हें रद्दी कागज़ के भाय भी कोई न ले। क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि पेंस-रियों की दुकान में पुड़िया बनाने के भी काम नहीं आ सकते। हुंडी धार चेक आदि की गिनती भी कागज़ी रुपये में है। कागज़ी रुपये से सरकार का बड़ा काम होता है। जितने के नोट गवर्नमेंट ने चलाये हैं मानों उतनाही रुपया गवर्नमेंट ने बचा लिया है। कल्पना कीजिए कि आपके पास सौ रुपये का एक क़िता नोट है। अब यदि यह नोट न बनाया गया होता तो गवर्नमेंट को सौ रुपये ढालने पड़ते और उनमें फ़ी रुपया १४ आने ८ पाँ चाँदी ढालनी पड़ती। यह उसे नहीं करना पड़ा। इसका अर्थ हुआ कि उसने एक कागज़ का टुकड़ा छाप कर अपना हक़ पूरा सौ फ़ी सदी लेलिया। इस देश में जो करन्सी नोट जारी हैं वे अँगरेज़ी गवर्नमेंट के चलाये हुए हैं और ५, १०, २०, ५०, १००, ५००, १००० और १०००० रुपये के हैं। उन पर लिखा रहता है कि यह नोट इस हाते का है और इतने का है। जो नोट जिस हाते का है उस हाते के किसी सरकारी एजाने में यह भुन सकता है। अन्यत्र भी यह इस देश में भुनाया जा सकता है। चाहे जिसके क़बज़े में नोट हो, एजाने से उसके रुपये फ़ौरन मिल जाते हैं। हर नोट पर लिखा रहता है कि माँगने पर इसकी रक़म देदी जायगी। ऐसा ही होता भी है। इसीसे नोट पि कागज़ के टुकड़े हैं धार खुद कुछ भी कीमत नहीं रखते, तथापि मेट की साथ बिकती है। लोगों को इस बात का दृढ़ विश्वास रहता

है कि नोटों पर लिखी हुई रकम जब चाहेंगे मिल जायगी । इसीसे ये नोटों को रुपया हो सम्भलते हैं और लेन देन में, बिना ज़रा भी डाढ़ा या सोच-विचार के, काम में लाने हैं । किसी किसी देश में बैंको के भी नोट चलते हैं । पर इस देश में ऐसे नोटों का रवाज नहीं है । नोटों के प्रचार से बहुत सुभीता होता है । करोड़ों रुपये का लेन देन, बिना सोने चाँदी के सिक्के का व्यवहार किये ही, हो जाता है । जो राजा या जो बक नोट निकालता है उसे इसका हमेशा खयाल रखना पड़ता है कि नोटों को कुल रकम के बराबर उसके पास सिक्के के रूप में द्रव्य है या नहीं । क्योंकि यदि सब लोग एकदम से अपने अपने नोट भुनाने पर प्रामादा हो जायें और नोट जारी करनेवाला सब का भुगतान न कर सके तो उसकी साख मारी जाय और बहुत बड़ी आफ़त का सामना करना पड़ ।

सभ्यता और शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ नोटों के प्रचार और व्यवहार की वृद्धि होती जाती है । बहुत सा रुपया साथ ले जाना बोझ मालूम होता है । घर में भी दस पाँच हजार रुपया रखने से बहुत जगह रुकती है । इसमें लोग नोट रखना अधिक पसन्द करने हैं । पचास रुपये और उससे ऊपर के नोट खो जायें, चोरी जायें, जल जायें या और किसी तरह ग़ायब जायें तो रुपया ढूँढने का डर भी नहीं रहता । यदि उनका नम्यन मालूम हो तो लिखने पर गवर्नमेंट उनका रुपया अपने खज़ाने से दे देती है ।

जैसा हम कह चुके हैं, कम्मी नोटों को तरह चेक और हुंडी भी रुपये का काम देती हैं । जिन सभ्य और शिक्षित देशों में व्यापार बहुत होता है और हर रोज़ करोड़ों रुपये का भुगतान करना पड़ता है वहाँ धातु के सिक्के की अपेक्षा कागज़ी रुपया ही अधिक काम में लाया जाता है । लन्दन इस समय व्यापार का केन्द्र है । एक सातह में एक साल का लेखा लगाया है कि लन्दन में जितना बारांवार उस साल हुआ उसमें कितने का मोने का सिक्का, कितने के नोट और कितने का हुंडी-पुर्जा काम में आया । यह हिसाब हम नीचे देते हैं । हिसाब १८८१ ईसवी का है :—

मोने का सिक्का	औ सदी	०.९५
येक के नोट	"	२.४८
येक और हुंडी	"	९६.५७

कुल १००.००

इससे स्पष्ट है कि एक घोर हुंडी की संज्ञियादह काम लिया गया। यह भी एक तरह का कागज़ी रुपया है। ईंग्लैंड में सरकार मुद्रा नोट नहीं बनाती, यहाँ का प्रसिद्ध "बैंक ऑफ़ ईंग्लैंड" बनाता है। ऊपर के लेख में श्री सरदा २४८ जो नोट व्यवहार किये गये हैं वे उसी बैंक के नोट हैं।

यदि सब लोग सब काम में रुपये की व्यवहार करने पर उतारू हों तो न मालूम गवर्नमेंट को किनना रुपया बनाना पड़े। इसीसे नोट, हुंडी घोर बैंक आदि का चलन है। कागज़ी रुपया जारी करना महज भी है घोर उसके व्यवहार से घाण्ड्य-व्यवसाय में मुभीता भी बहुत होता है। आधुनिकता-नुसार कागज़ी रुपया जारी होता है घोर काम हो जाने पर नष्ट कर दिया जाता है। उसका आकुञ्चन और प्रसारण—उसकी कमोमेंशी—हमेशा आधुनिकताओं पर अवलम्बित रहता है। उनके प्रचार से रुपये की कमी नहीं खलती। रुपये की कमी के कारण व्यापार घोर लेन देन में जो बाधा आती है वह हुंडी, पुर्जे घोर नोटों के व्यवहार से दूर हो जाती है।

कागज़ी रुपये का पहले पहल प्रचार चीन में हुआ। जब और लोगों ने देखा कि नोट जारी करने से बहुत मुभीता होता है तब उन्होंने भी चीन की नक़ल की। धीरे धीरे उनका प्रचार सभी सभ्य देशों में हो गया। जैसे जैसे घाण्ड्य-व्यवसाय की वृद्धि होती है वैसेही वैसे नोट जारी करने और हुंडी पुर्जे लिखने की अधिकाधिक ज़रूरत पड़ती है।

नक़द रुपये की तरह कागज़ी रुपये की भी क़दर आमदनी और खप के सिद्धान्तों के अधीन रहती है। देश के लिए जितने कागज़ी रुपये की ज़रूरत है उससे यदि वह अधिक हो जायगा तो उसकी क़दर कम हो जायगी। और यदि ज़रूरत से कम हो जायगा तो क़दर बढ़ जायगी।

पाँचवाँ भाग ।

सम्पत्ति का वितरण ।

—:०:—

पहला परिच्छेद ।

विषयोपक्रम ।

माज की प्रथमायस्या में लोगों की स्वामित्व का कुछ भी गूगल न था । मिलकियन फरा चीज है, इस बात को लोग बिलकुल ही न जानने थे । यह चीज मेरी है, यह पराई है—इसका स्थान में भी किसी को ज्ञान न था । जो जिन पेड़ ने चाहता था फल तोड़ लेता था; जो जिस ज़मीन से चाहता था बन्द-मूल खाद लेता था; जो जिन जानवर को चाहता था अपना शिकार बनाता था; जो जिस तालाब में चाहता था मछली मारता था । यह एक अजीब ज़माना था । न ज़मींदार थे, न महाजन थे, न मज़दूर थे । सब आदमी सब चीज़ों के बराबर एकदम थे । सभ्यता के सन्चार ने धीरे धीरे मिलकियन का गूगल लोगों के दिलों में पैदा कर दिया । जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई धीरे-धीरे यह गूगल भी जड़ पकड़ता गया कि यह मेरा घर है, यह मेरा गंत है, यह मेरी ज़मीन है । अर्थात् खेत, ज़मीन, आदि के रूप में सम्पत्ति को सब लोग अपनी अपनी समझने लगे । यह ज़मीन हमारी है, यह अपना तुम्हारा है, यह गंत उनका है—इस तरह की बातें मनुष्यों के मनमें धीरे धीरे हड़ हो गईं । सब लोग अपनी अपनी चीज़ पर अपना अपना हक बनलाने लगे । सम्पत्ति के विभाग होगये । यह बँट गई । नुरु नुरु में न कोई महाजन था, न कोई मालिक था, न कोई मुलाज़िम था, न कोई मज़दूर था । धीरे धीरे ये सब होगये और सम्पत्ति को आपस में बाँट लेने लगे ।

मिलकियन का होना—यह मेरा है, यह पराया है, इस बात का माना जाना—सारी बुराइयों की उड़ । अनेक विद्वानों और विचारशील जनों की

यही राय है । भला और बातों में मिलकियत का दावा यदि कोई करे तो विशेष आक्षेप की बात नहीं; पर ज़मीन को क्या कोई माँ के पेट से बच्चे साथ लाता है, अथवा क्या ज़मीन किसी की बनाई बनती है ? फिर भला ज़मीन पर किसी का मिलकियत कैसी ! परन्तु इस बहस की यहाँ जरूरत नहीं । क्योंकि मिलकियत का हक सर्वमान्य होगया है । हर चादमी बच्चे को अपनी सम्पत्ति का मालिक समझता है । अतएव हम यहाँ पर सिर्फ इस बात का विचार करेंगे कि सम्पत्ति के हिस्सेदार कौन कौन हैं—यहाँ किन किन चादमियों में वितरित होती है ।

यह लिखा जा चुका है कि ज़मीन, मेहनत और पूँजी के बिना संपत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यही तीन चीज़ें उसकी उत्पत्ति के कारण हैं । अतएव उत्पन्न हुई सम्पत्ति का वितरण भी इन्हीं तीन चीज़ों के मालिकों में होना चाहिये । अर्थात् उसका कुछ हिस्सा ज़मीन के मालिकों को, कुछ मेहनत करने वालों को और कुछ पूँजी लगाने वालों को मिलना चाहिये । सम्पत्ति के यही तीन हिस्सेदार हैं । इसका स्वीकारण दरकार है ।

इस देश में जो किसान अपने हाथ से हल जोतते हैं उनमें से अधिकांश ऐसे ही हैं जिनके पास न तो निज की ज़मीन ही है और न पूँजी ही है । ज़मीन तो वे ज़मींदार से लेते हैं और पूँजी महाजन से । निरर्थक मेहनत ही उनको निज की है । तब मेहनत भी उनकी नहीं । बहुधा वेत मित्रों, मीनानों और वादने इत्यादि के लिए उन्हें मजदूर डालने पड़ते हैं । इसी से कामल कटने पर जब जिम्मे नियाँ होती हैं तब धन्यते किसानों के हाथ उसका बहुतसा भाग हिस्सा लगता है । पहले उन्हें ज़मींदार को ज़माना लगान देना पड़ता है, फिर जिम्मे महाजन से कर्ज लेकर बीज आदि निग या धान अनाज पैदा होने तक ग्याया गया था उसे मुद-महित कर्ज बदलना पड़ता है । इसके गिया मजदूरों की मजदूरी भी उन्हें देनी पड़ती है । मजदूरों का अधिकांश तो जिम्मे नियाँ होने के पहले ही दे दिया जाता है । बाकी जो कुछ रह जाता है उनके हाथ लगता है । अतएव किसानों के हाथ से उत्पन्न हुई संपत्ति का बराबर भाग करने को नहीं मिलता । उनके उत्पन्न की हुई सामग्रियों का—

(१) कुछ धना ज़मींदार को देना पड़ता है ।

/   कुछ धना महाजन को देना पड़ता है ।

(३) कुछ घंटा मजदूरों को देना पड़ता है ।

घर्माऊ जमींदार, महाजन और मजदूरही सम्पत्ति के हिस्सेदार हैं । सम्पत्ति का वितरण विशेष करके इन्हीं तीन लोगों में होता है । इनके सिवा सम्पत्ति के दो हिस्सेदार और भी हैं । कल-कारखानों की धदीलत जो सम्पत्ति पैदा होती है उनके मालकों को भी कुछ देना पड़ता है । इस लिए सम्पत्ति के हिस्सेदारों का यह चौथा वर्ग भी माना जाता है । हिन्दुस्तान ऐसे एगप्रीन देश की सम्पत्ति का हिस्सेदार हमारी गवर्नमेंट भी है । अतः एव उन्हें भी शामिल कर लेने से हिस्सेदारों के पांच वर्ग हो जाते हैं, यथा—जमींदार, गवर्नमेंट, महाजन, कारखाने के मालिक और मजदूर—

(१) जो हिस्सा जमींदार को मिलता है उसका नाम है लगान ।

(२) जो गवर्नमेंट को मिलता है उसका नाम है मालगुजारी ।

(३) जो महाजन को मिलता है उसका नाम है सूद ।

(४) जो कारखाने के मालकों को मिलता है उसका नाम है मुनाफ़ा ।

(५) जो मजदूरों को मिलता है उसका नाम है मजदूरी या घंटेन ।

इस भाग में इन्हीं बातों का संक्षेपपूर्वक विचार करना है । लगान, मालगुजारी, सूद, मुनाफ़ा और मजदूरी के नियम क्या हैं, उनका परस्पर सम्बन्ध कैसा है, एक में कमी पेशी होने से दूसरे में किस प्रकार और कैसे फेरफार होने हैं—इन विषयों के सम्बन्ध में सम्पत्तिशास्त्र में अनेक निखाने निश्चित किये गये हैं । उन्हीं का दिग्दर्शन इस भाग में किया जायगा । सूद भी एक तरह का मुनाफ़ा है । पर उसमें और कारखाने के मालकों के मुनाफ़े में कुछ फ़र्क है । इससे इन दोनों का विवेचन अलग अलग करना पड़ता है ।

लगान, सूद और मजदूरी कहीं कहीं एकही आदमी को मिलनी है, कहीं कहीं जुदा जुदा आदमियों को । जिसको ज़मीन है वही यदि पूँजी भी लगावे और मेहनत भी करे तो सम्पत्ति के ये तीनों हिस्से उसे ही मिल जायें । पर हिन्दुस्तान ऐसे अभागी देश के लिए यह बात कहाँ ! यहाँ की गवर्नमेंट ने ज़मीन पर अपना दख़ल कर लिया है । वह कहती है यहाँ की ज़मीन उम्मी की है—वही उसकी मालिक है । अतएव यदि कोई पूँजी और मेहनत दोनों अपनी ही लगावे तो भी उसे लगान गवर्नमेंट को देना पड़ता है । पर पेसा बहुत कम होता है । यहाँ के किसानों को पूँजी

यही राय है । भला चार बातों में मिलकियत का दावा यदि कोई करे तो विशेष आक्षेप की बात नहीं, पर ज़मीन को क्या कोई माँ के पेट से बच्चे साथ लाता है, अथवा क्या ज़मीन किसी की बनाई बनती है ? फिर भला ज़मीन पर किसी की मिलकियत कैसी ! परन्तु इस बहस की यहाँ जरूरत नहीं । क्योंकि मिलकियत का हक सर्वमान्य होगया है । हर आदमी अपने को अपनी सम्पत्ति का मालिक समझता है । अतएव हम यहाँ पर सिर्फ़ इस बात का विचार करेंगे कि सम्पत्ति के हिस्सेदार कौन कौन हैं—यह किन किन आदमियों में वितरित होता है ।

यह लिखा जा चुका है कि ज़मीन, मेहनत और पूँजी के बिना समृद्धि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यही तीन चीज़ें उसकी उत्पत्ति के कारण हैं । अतएव उत्पन्न हुई सम्पत्ति का वितरण भी इन्हीं तीन चीज़ों के मालिकों में होना चाहिए । अर्थात् उसका कुछ हिस्सा ज़मीन के मालिकों को, कुछ मेहनत करने वालों को और कुछ पूँजी लगाने वालों को मिलना चाहिए । सम्पत्ति के यही तीन हिस्सेदार हैं । इसका स्पष्टीकरण धरकार है ।

इस देश में जो किसान अपने हाथ से हल जोतते हैं उनमें से अधिकांश ऐसे ही हैं जिनके पास न तो निज की ज़मीन ही है और न पूँजी ही है । ज़मीन तो वे ज़मींदार से लेते हैं और पूँजी महाजन से । सिर्फ़ मेहनत ही उनको निज की है । सब मेहनत भी उनकी नहीं । बहुधा खेत निकालने, सौंचने और काटने इत्यादि के लिए उन्हें मज़दूर डालने पड़ते हैं । इसी में फ़सल कटने पर जब जिन्स तैयार होती है तब बचारे किसानों के हाथ उसका बहुत ही थोड़ा हिस्सा लगता है । पहले उन्हें ज़मींदार को ज़मीन का लगान देना पड़ता है, फिर जिस महाजन से कर्ज़ लेकर बीज आदि लिया था और अनाज पैदा होने तक ग्याया पिया था उसे सूद-सहित कर्ज़ अदा करना पड़ता है । इसके सिवा मज़दूरों की मज़दूरी भी उन्हें देनी पड़ती है । मज़दूरी का अधिकांश तो जिन्स तैयार होने के पहले ही दे दिया जाता है । बाँकी जो कुछ रह जाता है उनके हाथ लगता है । अतएव किसानों का संत से उत्पन्न हुई सम्पत्ति का बर्षादा भाग करने का नहीं मिलता । उनकी उत्पत्ति की हुई सामग्री का—

(१) कुछ बंदा ज़मींदार को देना पड़ता है ।

(२) कुछ बंदा महाजन को देना पड़ता है ।

(३) कुछ अंश मजदूरों को देना पड़ता है ।

अर्थात् जमींदार, महाजन और मजदूरही सम्यक्ति के हिस्सेदार हैं । सम्यक्ति का वितरण विशेष करके इन्हीं तीन लोगों में होता है । इनके सिवा सम्यक्ति के दो हिस्सेदार और भी हैं । कल-कारखानों की बदौलत जो सम्यक्ति पैदा होती है उनके मालकों को भी कुछ देना पड़ता है । इस लिए सम्यक्ति के हिस्सेदारों का यह चौथा वर्ग भी माना जाता है । हिन्दुस्तान ऐसे पराधीन देश की सम्यक्ति की हिस्सेदार हमारी गवर्नमेंट भी है । अतः एष उन्हे भी शामिल कर लेने में हिस्सेदारों के पांच वर्ग हो जाते हैं, यथाः— जमींदार, गवर्नमेंट, महाजन, कारखाने के मालिक और मजदूर—

- (१) जो हिस्सा जमींदार को मिलता है उसका नाम है लगान ।
- (२) जो गवर्नमेंट को मिलता है उसका नाम है मालगुजारी ।
- (३) जो महाजन को मिलता है उसका नाम है सूद ।
- (४) जो कारखाने के मालकों को मिलता है उसका नाम है मुनाफ़ा ।
- (५) जो मजदूरों को मिलता है उसका नाम है मजदूरी या घंटेन ।

इस भाग में इन्हीं बातों का संक्षेपपूर्ण विचार करना है । लगान, मालगुजारी, सूद, मुनाफ़ा और मजदूरी के नियम क्या हैं, उनका परस्पर सम्बन्ध कैसा है, एक में कमी होती होने से दूसरे में किस प्रकार और कैसे केफ़ायत होती है— इन विषयों के सम्बन्ध में सम्यक्तिशास्त्र में अनेक निश्चित निदिष्ट किए गये हैं । उन्हीं का दिग्दर्शन इस भाग में किया जायगा । सूद भी एक तरह का मुनाफ़ा है । पर उसमें और कारखाने के मालकों के मुनाफ़े में कुछ फ़र्क़ है । इससे इन दोनों का विवेचन अलग अलग करना पड़ता है ।

लगान, सूद और मजदूरी कहीं कहीं एकही आदमी को मिलती है, कहीं कहीं जुदा जुदा आदमियों को । जिसकी ज़मीन है वही यदि पूँजी भी लगावे और मेहनत भी करे तो सम्यक्ति के ये तीनों हिस्से उसे हो मिल जायें । पर हिन्दुस्तान ऐसे अभागी देश के लिए यह बात कहीं ! वहाँ की गवर्नमेंट ने ज़मीन पर अपना दायर कर लिया है । यह करता है वहाँ की ज़मीन उसी की है—वही उसकी मालिक है । अतएव यदि कोई पूँजी और मेहनत दोनों अपनी ही लगावे तो भी उसे लगान गवर्नमेंट पड़ता है । पर ऐसा बहुत कम होता है । वहाँ

भी मुहाजन से लेकर लगानी पड़ती है । इससे उन वेचारों को ज़मीन से उत्पन्न हुई सम्पत्ति का सिर्फ़ एक अंश अर्थात् केवल मज़दूरी, मिलती है । बहुधा उन्हें मज़दूरी भी और लोगों से करानी पड़ती है । इस दशा में मज़दूरी में से भी कुछ हिस्सा औरों को बाँट देना पड़ता है । यह सब करने के बाद शायदही किसी को कुछ बचता हो ।

ज़मीन, मेहनत और पूँजी से उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति का विभाग भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रीति से होता है । योरोप के कई देशों में सम्पत्ति की उत्पत्ति के तीनों साधन—ज़मीन, मेहनत और पूँजी—एक ही आदमी के अधीन है । पर इस देश के भाग्य में यह बात नहीं । लगान, सूद और मज़दूरी आदि का परिमाण भी सब देशों में एकसा नहीं होता । कहीं कम होता है, कहीं अधिक । हिन्दुस्तान के महाजनों को जितना सूद मिलता है, ईंगलैण्ड वालों को उतना नहीं मिलता । इसी तरह ईंगलैण्ड के मज़दूरों को जितनी मज़दूरी मिलती है, हिन्दुस्तान वालों को उतनी नहीं मिलती । यही हाल लगान का भी है । ईंगलैण्ड में लगान का निम्न चढ़ा ऊपरी से निश्चित किया जाता है । इससे उसमें बचत को जगह रहती है । हिन्दुस्तान में गवर्नमेण्ट अपनी समझ के अनुसार मनमाना लगान लगाती है और उसे दस, बीस या तीस वर्ष बाद बढ़ाती रहती है । इससे इस देश में ज़मीन का लगान बहुत बढ़ गया है—इतना कि हर साल हजारों किसानों को लोटा थाली बेचकर भीख माँगने की नीयत आती है ।

जिस तरह ज़मीन से उत्पन्न हुई उपज का विभाग होता है प्रायः उसी तरह कल-कारवानों से उत्पन्न हुई चीज़ों का भी विभाग होता है । फ़र्शियाँ जो चीज़ें कलेों की मदद से तैयार होती हैं, या हाथ से बनाई जाती हैं वे भी तो किसीन किसी रूप में ज़मीन ही से पैदा होती हैं । सारा कच्चा धान ज़मीन ही की वढ़ाईलन प्राप्त होता है । इस तरह की चीज़ों के विभाग में जो थोड़ा सा अन्नरहै वह मुनाफ़ेका प्रकरण पढ़ने में मालूम होजायगा ।

दूसरा परिच्छेद ।

लगान ।

किसी की ज़मीन, जंगल, नदी, तालाब, झील, मकान आदि का खर्च हार करने के लिए जो कुछ बढ़ने में दिया जाता है उसका नाम लगान है ।

समाज की प्रादिम अवस्था में आदमी जिनकी ज़मीन जोतना चाहते थे, जिनकी लकड़ी काटना चाहते थे, जिनकी मछली पकड़ना चाहते थे, जिनकी धातु खान से गोदना चाहते थे, सब स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते थे । उन्हें कोई रोकनेवाला न था । क्योंकि उस समय इस विशाल पृथ्वी का कोई भी अधिकारी न था । उस समय न शासन की कोई शंगला थी, न स्वामित्व का किसी को खयाल था । उस समय "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाला सिद्धान्त सब कहीं चलता था । एक साल जो आदमी ज़मीन जोतता था, दूसरे साल उसने अधिक बलवान आदमी उसे घेदल कर सकता था । तात्पर्य यह कि शक्ति पर ही स्वामित्व अवलम्बित था । जो अधिक बलवान और शक्तिशाली थे वे चिरकाल तक ज़मीन पर क़ाबिज़ रहते थे । इसी तरह धीरे-धीरे ज़मीन पर एक-एक व्यक्ति का अधिकार हो गया । इस अधिकार को लोग मानने लगे और जिस ज़मीन पर जिसका अधिकार था वह उसी का स्वामी समझा जाने लगा । क्रम-क्रम से जनसे त्यागी वृद्धि होती गई । इससे अधिक ज़मीन की चाह हुई । फल यह हुआ कि जिनके पास मतलब से अधिक ज़मीन थी वे उसका कुछ अंश औरों को देकर उसके बदले ग़ुपया या जिस लेने लगे । यहाँ से लगान की प्रथा चली ।

पुराने ज़माने में, हिन्दुस्तान में, ज़मीन पर राजा का स्वामित्व न था । हर आदमी अपनी अपनी ज़मीन का मालिक था । राजा उससे सिर्फ़ उसकी ज़मीन को पैदावार का छुट्टा हिस्सा ले लिया करता था । इस राजा का सिर्फ़ इतना ही हक़ था । यह एक प्रकार का कर था, ज़मीन का लगान नहीं । यह इस लिए लिया जाता था जिसमें उसके खर्च से राजा फ़ौज आदि रख सके और अपनी प्रजा के जान माल की रक्षा कर सके । परन्तु राज्य-भ्रान्ति के कारण पुरानो धन्तु-स्थिति इस समय बिलकुल ही बदल गई है । अब ज़मीन की मालिक गवर्नमेंट बन गई है । वह ज़मीन का लगान लेती है और लोगों को लाचार होकर देना पड़ता है । पर इसे प्रजा की रक्षा के लिए लगान के रूप में कर न समझिए । यह रक्षण-कर नहीं है, यह ज़मीन जोतने—ज़मीन को काम में लाने—का बदला है । अथवा यों कहिए कि लगान नहीं यह एक प्रकार का किराया है । सरकारी ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर की खानें, सरकारी ज़मीन पर के तालाब बिना किराये—बिना भाड़े के—नहीं मिलते । इसी भाड़े—इसी किराये—इसी कर का नाम लगान है ।

अन्यथा नहीं । ज़मीन के उपजाऊपन और मौक़ों में न्यूनाधिकता होती है । इसीसे लगान में भी न्यूनाधिकता होती है ।

कल्पना कीजिए कि एक जगह "क" नामक है । उसकी आबोहवा भी अच्छी है और ज़मीन भी अच्छी है । इसीसे वहाँ १०० घर की एक बस्ती है । इस बस्ती के पान की ज़रूरत न से वहाँ वालों की आहारोगयोगी सब सामग्री पैदा हो सकती है । धीरे धीरे वहाँ की आबादी बढ़ गई—मनुष्य-संख्या अधिक होगई । अतएव वहाँ की ज़मीन से उत्पन्न हुई सामग्री से वहाँवालों का काम न चलने लगा — उनकी ज़रूरतें न रफ़ा होने लगी ।

इस "क" नामक जगह से १० मील दूर "ग" नामक एक जगह और है । वहाँ की आबोहवा तो बहुत अच्छी नहीं, पर ज़मीन उपजाऊ है । एक और जगह "ग" नामक है वह "क" नामक जगह से सिर्फ़ ३ मील दूर है । वहाँ की भी ज़मीन बुरी नहीं, पर उसमें प्रति बीघे ४ मन अनाज कम पैदा होता है । अब यदि "क" नामक स्थान में सब लोगों के लिए काफ़ी अनाज न पैदा होगा तो कुछ आदमी "ख" या "ग" नामक जगह में जाकर ज़रूर खेती करेंगे । "ग" स्थान में खेती करने से प्रति बीघे ४ मन अनाज कम पैदा होगा और "ख" में करने से दुलार आदि का खर्च बाढ़ देकर प्रति बीघे ५ मन अनाज कम मिलेगा । अतएव पहले लोग "ग" नामक स्थान में खेती करेंगे । वहाँ खेती करने से भी यदि मनलव भर के लिए अनाज न उत्पन्न होगा तो "ख" नामक स्थान में भी करने लगेंगे । "ग" नामक स्थान में खेती शुरू होते ही "क" नामक स्थान की ज़मीन का लगान आने लगेगा । बिना लगान फिर कोई वहाँ की ज़मीन न पा सकेगा । वहाँ का ज़मींदार उस समय से अपनी ज़मीन का लगान की बीघा ४ मन अनाज पावेगा । क्योंकि "ग" नामक ज़मीन की अपेक्षा "क" नामक ज़मीन में ४ मन अनाज अधिक पैदा होता है । अब यदि "ख" नामक स्थान में भी लोग लाचार होकर खेती करने लगेंगे तो "क" स्थान के ज़मींदार को भी बीघे ५ मन और "ग" नामक स्थान के ज़मींदार को भी बीघे १ मन अनाज लगान मिल सकेगा । क्योंकि "ख" नामक स्थान की ज़मीन की अपेक्षा "क" नामक ज़मीन में ५ मन और "ग" में १ मन अधिक अनाज पैदा होता है ।

अनाज मनुष्य का प्राणरक्षक होने के कारण सभी लोग उसे पाने का यत्न करते हैं । अतएव सार्वदेशिक माँग होने के कारण "ख" नामक

ज़मीन का लगान लेने की दो रीतियाँ हैं। एक तो रिवाज, दूसरी चढ़ाऊपरी। किसी किसी देश में, वहाँ के रीति-रिवाज के अनुसार, पैदावार का भाग, तिहाई, चौथाई या पाँचवाँ हिस्सा लगान लिया जाता है। किसी किसी देश में लगान की मर्यादा चढ़ाऊपरी पर अवलम्बित रहती है। अर्थात् जो सबसे अधिक लगान देता है वही ज़मीन पाता है और उसीकी दो हज़ार फ़ीसद लगान की मर्यादा मानी जाती है।

ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसका संग्रह बढ़ नहीं सकता। अर्थात् वह जितनी है उतनी ही रहती है। उसकी आमदनी तो कहीं से होती नहीं, इससे उसका संग्रह नहीं बढ़ता पर उसका खप सत्र कहीं है—उसकी ज़रूरत सब कहीं है। प्रजावृद्धि के साथ साथ उसकी ज़रूरत और भी अधिक होती जाती है—अर्थात् उसका खप और भी बढ़ता जाता है। खप अधिक होने से चीज़ों की कीमत बढ़ती है। यह बात पहले किसी प्रकरण में सिद्ध की जा चुकी है। ज़मीन का खप अधिक होने से उसकी भी कीमत बढ़ती ही चाहिए। ज़मीन की कीमत के बढ़ने से मन्तलब, उसे उपयोग में लाने के बदले जो लगान देना पड़ता है उसके बढ़ने से है। कीमत बढ़ना और कुछ नहीं, लगान बढ़ना है। अब इस बात का विचार करना है कि सब तरह की ज़मीन का लगान एकसा फ़ीसद नहीं होता? जुदा जुदा ज़मीन का लगान जुदा जुदा क्यों होता है ?

ज़मीन में दो गुण होने से लगान आता है। एक तो उसमें उपजाऊपन होना चाहिए। दूसरे उसे सुभीते की जगह होना चाहिए। इन दो बातों के न होने से कोई ज़मीन का लगान देने पर राज़ी न होगा। जो ज़मीन उपजाऊ नहीं है—जो रेतीली या पहाड़ी है—अतएव जिसमें कुछ नहीं पैदा होता, उसे कौन लेगा? और यदि वह उपजाऊ है, पर बस्ती से बहुत दूर है, या वहाँ की आबोहवा अच्छी नहीं है तो भी कोई उसका लगान न देगा। क्योंकि दूर जाकर खेतो करने और वहाँ से अनाज लो कर घर या किसी बाज़ार में ले जाने का सुभीता सहज में नहीं हो सकता। ग्वालियर की रियासत में लाखों बोधे ज़मीन परती पड़ी हुई है। वह उपजाऊ तो है, पर बस्ती से बहुत दूर है। इससे उसका लगान नहीं आता। हाँ, यदि, वहाँ बस्ती हो जाय तो ज़रूर उसका लगान आने लगे। मन्तलब यह कि जब ज़मीन उपजाऊ होकर सुभीते की जगह में होती है तभी उसका लगान आता है।

अन्यथा नहीं । ज़मीन के उपजाऊपन और मौक़े में न्यूनाधिकता होती है । इसीसे लगान में भी न्यूनाधिकता होती है ।

कल्पना कीजिए कि एक जगह "क" नामक है । उसकी आबोहवा भी अच्छी है और ज़मीन भी अच्छी है । इसीसे वहाँ १०० घर की एक बस्ती है । इस बस्ती के पास की ज़मान से वहाँ घालों की आहारोपयोगी सब सामग्री पैदा हो सकती है । धीरे धीरे वहाँ की आबादी बढ़ गई—मनुष्य-संख्या अधिक होगई । अतएव वहाँ की ज़मीन से उत्पन्न हुई सामग्री से वहाँवालों का काम न चलने लगा—उनकी ज़रूरतें न रफ़ा होने लगीं ।

इस "क" नामक जगह से १० मील दूर "ख" नामक एक जगह और है । वहाँ की आबोहवा तो बहुत अच्छी नहीं, पर ज़मीन उपजाऊ है । एक और जगह "ग" नामक है वह "क" नामक जगह से सिर्फ़ ३ मील दूर है । वहाँ की भी ज़मीन बुरी नहीं, पर उसमें प्रति बीघे ४ मन अनाज कम पैदा होता है । अब यदि "क" नामक स्थान में सब लोगों के लिए काफ़ी अनाज न पैदा होगा तो कुछ आदमी "ग" या "ख" नामक जगह में जाकर ज़रूर खेती करेंगे । "ग" स्थान में खेती करने से प्रति बीघे ४ मन अनाज कम पैदा होगा और "ख" में करने से दुलाई आदि का खर्च बाद देकर प्रति बीघे ५ मन अनाज कम मिलेगा । अतएव पहले लोग "ग" नामक स्थान में खेती करेंगे । वहाँ खेती करने से भी यदि मतलब भर के लिए अनाज न उत्पन्न होगा तो "ख" नामक स्थान में भी खेती लगेंगे । "ग" नामक स्थान में खेती शुरू होते ही "क" नामक स्थान की ज़मान का लगान घाने लगेगा । बिना लगान फिर कोई वहाँ की ज़मीन न पा सकेगा । वहाँ का ज़मींदार उस समय से अपनी ज़मीन का लगान जो बीघा ४ मन अनाज पावेगा । क्योंकि "ग" नामक ज़मीन की अपेक्षा "क" नामक ज़मीन में ४ मन अनाज अधिक पैदा होता है । अब यदि "ख" नामक स्थान में भी लोग लाचार होकर खेती करने लगेंगे तो "क" स्थान के ज़मींदार को जो बीघे ५ मन और "ग" नामक स्थान के ज़मींदार को जो बीघे १ मन अनाज लगान मिल सकेगा । क्योंकि "ख" नामक स्थान की ज़मीन की अपेक्षा "क" नामक ज़मीन में ५ मन और "ग" में १ मन अधिक अनाज पैदा होता है ।

अनाज मनुष्य का आवश्यक होने के कारण सभी लोग उसे पाने का यत्न करते हैं । अतएव सार्वदेशिक भाग होने के कारण "ख" नामक

ज़मीन का अनाज जिस भाव बिकेगा, “क” और “ग” नामक ज़मीन का भी अनाज उसी भाव बिकेगा । पर “ख” नामक ज़मीन की अपेक्षा “क” और “ग” नामक ज़मीन के मालिकों को यथाक्रम ५ और १ मन अनाज लगान मिलेगा । इस लगान के कारण अनाज मोल लेने वालों को कुछ भी हानि-लाभ न होगा । क्योंकि “ख” और “ग” नामक स्थानों से अनाज ढोने आदि में किसानों को जो खर्च पड़ेगा, “क” नामक स्थान में खेतों करने से उतना ही लगान देना पड़ेगा । दोनों रकम बराबर हो जायँगी । अनाज न पहले से मँहगा बिकेगा न सस्ता ।

यदि “क” और “ग” नामक स्थानों के ज़मींदार किसानों से लगान लेना बन्द कर दें तो अनाज मोल लेने वालों को तो नहीं, पर किसानों को अलबत्ते फायदा होगा । क्योंकि “ख” नामक स्थान की जो बिना लगान की ज़मीन है उसी की उपज के खप के अनुसार अनाज का भाव फिर होगा । अतएव यह कहना चाहिए कि बाजार-भाव पर लगान का कुछ भी असर नहीं पड़ता । “क” और “ग” नामक स्थानों के किसान जो अनाज पावेंगे उसे वे यदि सस्ता बेचेंगे तो “ख” नामक स्थान वाले उनके साथ चढ़ा-ऊपरा करने में सफलमनोरथ न होंगे । यदि वे खेती करना बन्द कर देंगे तो “क” और “ग” नामक स्थानों की ज़मीन की उपज से उन की ज़रूरत न रहती होगी । अतएव अनाज का भाव फिर आपही आप बढ़ेगा । और फिर “ख” स्थान वालों को खेती करनी पड़ेगी । इन बातों से यह निष्कर्ष निकला कि “ख” नामक १० मील दूर की ज़मीन, और “ग” नामक कम उपजाऊ ज़मीन, का अनाज “क” नामक स्थान में बेचने के लिए लाते हैं जो परता पड़ता है, उससे “क” नामक स्थान के अनाज का परता लगाने पर जितना अनाज अधिक निकलेगा उतनाही “क” स्थान की ज़मीन का लगान होगा ।

तालाब और जंगल की उपज पर भी इसी नियम के अनुसार लगान लगाना चाहिए । परन्तु धान से उत्पन्न होने वाली चीज़ों के विषय में यह नियम नहीं चल सकता, क्योंकि खनिज चीज़ें धान से निकाल लेने पर फिर वहाँ कुछ नहीं रह जाता । किसान लोग अनाज पैदा होने की आशा में भेत में गाद आदि डाल कर ज़मीन का उपजाऊपन बना रखते हैं । उन से मछली निकाल लेने से जल कम नहीं होता, और जंगल में पेड़ काट

लाने पर भी नये पेड़ पैदा हुआ करते हैं । पर ग्यान के विषय में यह नहीं कहा जा सकता । इसीसे यह नियम अनिज पदार्थों के लिए नहीं चरितार्थ होता ।

प्रत्येक देश में कुछ ज़मीन ऐसी खराब या ऐसी बे सुभीते की होती है कि उसे जोतने घेने से मज़दूरी का खर्च धीरे उसमें लगाई गई पूँजी का ध्याज मुदिकल से घसूल होता है । ऐसी ज़मीन का कुछ भी लगान नहीं था सकता । क्योंकि उसकी उपज से खर्चही मुदिकल से निकलता है, लगान किसके घर से चाहेगा । धीरे यदि ज़बरदस्ती लगान लगाया जायगा तो ज़मीन परती पड़ी रह जायगी । ऐसी ज़मीन को "गेती की सबसे निरुप ज़मीन" कहते हैं । उससे भी घुरी ज़मीन हो सकती है, पर यह जोती धीरे नहीं जा सकती । क्योंकि उसमें गेती करने से घाटे के सिवा मुनाफ़ा नहीं हो सकता । हाँ यदि किसी कारण से अनाज महँगा हो जाय तो उसमें भी गेती हो सकेगी । अन्यथा नहीं ।

ऊपर जो "क", "ख" धीरे "ग" नामक स्थानों की ज़मीन के लगान का तात्पर्य दिखलाया गया उससे सूचित हुआ कि दो तरह की उपजाऊ ज़मीन की उपज में जो अन्तर होता है वही अन्तर लगान समझा जाता है । यदि एक गेत की उपज की श्रोमत ५० रुपये हो धीरे दूसरे की सिर्फ २५ तो पहले गेत का लगान दूसरे गेत के लगान से दूना होगा । अच्छा पहले गेत का लगान तो इस तरह निश्चित किया गया, अब सवाल यह है कि दूसरे, अर्थात् कम उपजाऊ, गेत का लगान किस तरह ठहराया जाना चाहिए । इसके लिए गेती की घसूल निरुप ज़मीन की उपज से मुकाबला करना पड़ता है । अर्थात् सबसे निरुप ज़मीन की उपज को उस दूसरे गेत की उपज से घटाने से जो बचेगा वही उस गेत का लगान होगा । कल्पना कीजिए कि "घ" नाम का एक गेत है । उसकी ज़मीन सब से अधिक निरुप है धीरे उसकी उपज की श्रोमत १० रुपये से अधिक नहीं है । एक धीरे खेत "न" नाम का है । उसकी ज़मीन कुछ अधिक उपजाऊ है धीरे साल में १६ रुपये का अनाज उसमें पैदा होता है । अतएव "न" खेत की उपज १६ रुपये में से "घ" गेत की उपज १० रुपये निकाल डालने से ६ रुपये बचते हैं । कम वही ६ रुपये "न" गेत का लगान हुआ । रिवाजों नामक एक सन्निशिशास्त्र के आचार्य होगये हैं । उन्हीं का निकाला हुआ यह सिद्धान्त है । अतएव इसका नाम "रिवाजों का सिद्धान्त" है ।

कौन सी ज़मीन खेती के लिए सब से निरुप्य है, इसका कोई एक नियम नहीं बनाया जा सकता । समय, मौक़ा और देश-स्थिति के अनुसार खेती की सब से निरुप्य ज़मीन जुदा जुदा तरह की होती है । ज़मीन की अन्तिम निरुप्यता का निदोच्य अनाज की तात्कालिक क्रोमत पर अवलम्बित रहता है । क्योंकि ऐसी ज़मीन से उत्पन्न हुई उपज का क्रोमत उसके उपज करने के खर्च के बराबर होना चाहिये । अनाज सस्ता होने से निरुप्य ज़मीन की उपज में जो खर्च पड़ता है वह बख़्त नहीं होता । इससे उसे कोई नहीं जोतता । वह पड़ी रह जाती है । जैसे जैसे अनाज सस्ता होता जाता है वैसेही वैसे निरुप्य ज़मीन पड़ी रहती जानी है और एक एक दरजा ऊपर की ज़मीन खेती की सब से अधिक निरुप्य ज़मीन की सीमा के भीतर आती जाती है । इसीतरह जैसे जैसे अनाज महंगा होता जाता है वैसेही वैसे खेती की सब से अधिक निरुप्य ज़मीन दरजे बदरजे नीचे उतरती जाती है—अर्थात् निरुप्यतर ज़मीन जुतती चली जाती है । क्योंकि अनाज महंगा होने से कम उपज वाली ज़मीन जोतने से भी फ़ायदा होता है । अतएव इससे यह सिद्धान्त निकला कि अनाज सस्ता होने से निरुप्य ज़मीन की मर्यादा नीचे को उतरती है और महंगा होने से ऊपर को चढ़ती है ।

प्रत्येक देश में लगान का निर्णय प्रायः जुदा जुदा होता है । इसका कारण यह है कि सब देशों की स्थिति एक सी नहीं होती । बड़े अफ़सोस की बात है, हमारे देश के ज़मींदार और किसान ज़मीन से सम्बन्ध रखने वाली बहुतसी बातों से अनभिज्ञ हैं । खेती करने वाले यहाँ नहीं जानते कि किस प्रान्त या किस ज़िले की ज़मीन जोतने में कितना सुभीता है, और यदि जानते भी हैं तो वहाँ जाकर किसानों करने के लिए आवाद नहीं होते । ज़मींदारों को भी इस बात की ख़बर नहीं कि हमारी ज़मीन में क्या गुण-दोष हैं । वे ज़मीन की उपज बढ़ाने को यथेष्ट चेष्टा नहीं करते । जो कुछ लगान उन्हें मिल जाता है, या जितना अनाज उनकी ज़मीन में पैदा होता है, उसी से वे सन्तुष्ट हो जाते हैं । रही गवर्नमेंट की बात, सो उसे इस बात की बहुत कम परवाह है कि ज़मीन का उपजाऊ पन कम हो रहा है या अधिक; और यदि कम हो रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिये । उसे सिर्फ़ अपनी मालगुजारी से मतलब । इन अव्यवस्थाओं के कारण किसानों और ज़मींदारों का बड़ी हानि पहुँचती है । यदि देश में शिक्षा का अधिक

प्रचार हो तो ज़मीन के गुण-दोष लोगों की समझ में आ जायें, वे ज़मीन को अधिक उपजाऊ बनाने का यत्न करें, जहाँ सुभीने की ज़मीन मिल सकती हो। यहाँ जाकर खेती करें; यदि कोई उनमें अधिक लगान माँगे तो उसकी ज़मीन छोड़ दें। पर शिक्षा के अभाव से ये बातें लोगों के ध्यान में नहीं आतीं। और और शिक्षित देशों की प्रजा इन कामों को अच्छी तरह जानती है। इसमें यदि यहाँ के ज़मींदार लगान बढ़ाने हैं तो प्रजा उनकी ज़मीन छोड़ कर अन्यत्र चली जाती है और सुभीने की ज़मीन ढूँढ़कर वहीं खेती करने लगती है। इसमें यहाँ के ज़मींदार प्रजा के साथ सद्गति नहीं करते। परन्तु यहाँ की दशा ऐसी नहीं। यहाँ यदि गवर्नमेंट या ज़मींदार को यह मालूम होजाता है कि कुछ भी अधिक लगान किसी ज़मीन पर लगाया जा सकता है, तो औरन ही लगा दिया जाता है, और धंधारी प्रजा, और कोई व्यवसाय न कर सकने के कारण, चुपचाप उनकी बात मान लेती है। यदि प्रजा समझदार और शिक्षित होती तो ऐसी ज़मीन को छोड़ देती और ग्यालियर आदि गियासतों में जो लाखों बीघे उपजाऊ ज़मीन परती पड़ी है उसे जाकर थोड़े लगान पर जोनती। हर्ष की बात है, बंगाल के कुछ समझदार आदमों अपना देश छोड़ कर खेती के लिए सुभीते की जगहों में अब आबाद होने लगे हैं।

ज़मींदारों को चाहिए कि पहले वे खुद शिक्षा प्राप्त करें और ज़मीन किस तरह उपजाऊ बनाई जाती है, इसके नियम जानें। पूना और कानपुर में खेती की विद्या सिखलाने के जो कालेज हैं उनमें उन्हें अपने हाँनहार लड़कों को भेजना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो उनको और उनकी ज़मीन जोतनेवाले किसान दोनों को फायदा होगा। ज़मींदार शिक्षित होगा तो वह अपनी ज़मीन जोतनेवालों को खेती की उन्नत प्रणाली सिखलावेगा, उसका उपजाऊपन बढ़ाने का तरीक़ा बतलावेगा, और अनेक प्रकार से उन्हें उत्साहित करके पैदावार को बढ़ावेगा। इसमें लगान भी उसे अधिक मिलेगा और किसानों की दशा भी सुधर जायगी।

खेती की पैदावार का निर्व्व ।

जैसा ऊपर लिखा आ चुका है, लगान खेती की पैदावार का वह हिस्सा है जो, ज़मीन के उपजाऊपन के गुणाल से, खेती की सबसे निम्न ज़मीन के गुणों को निहाल डालने से बाकी रहता है। उसका सम्यन्ध सिर्फ़ काश्तकार

और ज़मींदार से है, और किसी में नहीं। खेतों की पैदावार मोल-लेनेवालों से उसका ज़रा भी सम्बन्ध नहीं। अगर ज़मींदार लगान लेना छोड़ भी दे तो भी अनाज या खेतों की और कोई पैदावार सस्ता न होगी। इस दशा में कादतकार लगान को अपने घर रखेगा और अनाज की बाज़ार भाव से बेचेगा। लगान नहीं देना पड़ा, इसलिए वह उसे सस्ता न बेचेगा। उस वह बाज़ार भाव से अनाज बेच सकेगा तब अपने खेत में काम करनेवालों को क्यों ज़ियादत मज़दूरी देगा और क्यों लगान की ज़िन्स को कम होना पर बेचकर और लोगों को फ़ायदा पहुँचावेगा? लगान माफ़ होने से मनुष्य संख्या कम नहीं होती। और मनुष्य-संख्या कम न होने से अनाज की माँग पूर्ववत् बनी रहती है। उसी माँग के अनुसार अनाज का भाव निश्चित होता है। लगान न लगने से खेतों की पैदावार के निर्भर पर कुछ भी असर नहीं पड़ता।

साधारण नियम यह है कि जिस पैदावार का भाव सब से अधिक महँगा होता है—अर्थात् परता लगाने पर जो उपज और सब उपजों से अधिक महँगी पड़ती है—उसीके अनुसार उस तरह की सारी पैदावार का भाव निश्चित होता है। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि निरूप मर्यादा का पैदावार के हिसाब से ज़मीन की उपज का भाव ठहराया जाता है, अर्थात् यों कहिए कि खेती की ज़मीन की निरूप मर्यादा के घटने या बढ़ने से पैदावार का भाव घटता बढ़ता है।

प्रत्येक देश की ज़मीन की निरूप मर्यादा—

(१) उसकी अनाज की आवश्यकता, और

(२) उस आवश्यकता को पूर्ण करने के साधनों से निश्चित होती है।

उदाहरण के लिए इंग्लैंड में खेती की ज़मीन तो थोड़ी है, पर मनुष्य-संख्या बहुत है। इस दशा में वहाँ वाले यदि चाहते तो निरूप ज़मीन में भी खेती करते। ऐसा करने से खेती की मर्यादा घट जाती और पैदावार का भाव बढ़ जाता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दूसरे देशों से अनाज मँगकर अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर लिया। इससे उस देश में खेती की पैदावार का भाव नहीं बढ़ने पाया। सारांश यह कि खेती की मर्यादा के घट जाने से पैदावार का निर्भर महँगा हो जाता है और बढ़ जाने से सस्ता।

मनुष्य-संख्या की वृद्धि का अमर ।

जब तक अनाज महंगा न होगा, रोती करने योग्य जमीन की मर्यादा नीचे की न उतरेंगी । इसका कारण यह है कि बिना अनाज महंगा हुए निरुष्ट जमीन में रोती करने से काश्तकारों को लाभ नहीं होता । आबादी बढ़ने से—मनुष्य-संख्या की वृद्धि होने से—अनाज की माँग जरूरी बढ़ जाती है । और माँग बढ़ने से अनाज महंगा हुए बिना रहना नहीं । क्योंकि खप अधिक होने से उसे महंगा होनाही चाहिए । अतएव सिद्धान्त यह निकला कि देश में आबादी बढ़ जाने से रोती की पैदावार महंगी हो जाती है ।

अनाज महंगा होने से रोती की निरुष्ट भूमि नीचे की उतरती है—अर्थात् पहले से भी गुराब जमीन ज़मीन घोई जाने लगती है । रोती होने से जमीन का लगान बढ़ जाता है । बढ़नाही चाहिए । क्योंकि पुरानी जमीन की पैदावार रोती की खप से निरुष्ट जमीन की (जिसकी पैदावार उसके लाने के बराबर है) पैदावार से जितनी अधिक होती है उतनाही लगान लिया जाता है । अर्थात् इन दोनों प्रकार की जमीन की पैदावार के अन्तरही का माम लगान है । यह अन्तर बढ़ा कि लगान बढ़नाही चाहिए । कल्पना कीजिए कि “क” नाम की जमीन रोती की निरुष्ट मर्यादा पर है और उसकी पैदावार ३० है । उसीके पास “ग” नाम की उपजाऊ जमीन है । उसकी पैदावार १०० है । अतएव “ख” का लगान $100 - 30 = 70$ हुआ । अब यदि रोती करने योग्य जमीन की मर्यादा घट जाय तो निरुष्ट जमीन की पैदावार भी घट जायगी । मान लीजिए कि रोती की जमीन की मर्यादा घट जाने से पूर्वोक्त निरुष्ट जमीन की पैदावार घट कर २० होगई । इस दशा में “ख” नाम की जमीन का लगान $100 - 20 = 80$ हो जायगा । अर्थात् १० बढ़ जायगा । इससे दूसरा सिद्धान्त यह निकला कि आबादी बढ़ जाने से लगान भी बढ़ जाता है । हिन्दुस्तान में लगान जो बढ़ गया है उसका यह भी एक कारण है ।

हिन्दुस्तान की जमीन की मालिक रिवाया नहीं, बंगाली गवर्नमेंट है । वही रिवाया से लगान वसूल करती है । अनपेक्षलगान बढ़ने से गवर्नमेंट का हाँ प्रायदा होता है । हाँ, बंगाले और दो एक और जगहों की जमीन के विषय में दर बान नहीं कहा जा सकती, क्योंकि वहाँ की जमीन का बन्दोबस्त इसमगल है । जो लगान गवर्नमेंट ने एक दफ़े बाँध दिया है वही लेती जाती है । अतएव वहाँ

लगान बढ़ने से गवर्नमेंट को नहीं, किन्तु ज़मीन के मालिक ज़मींदारों के फायदा होता है। अनाज महँगा हुए बिना लगान नहीं बढ़ता। और अनाज महँगा होतेही सारी जिनसों की क्रोमत बढ़ जाती है—वे सब महँगे होजाते हैं। रोज़ के व्यवहार की सैकड़ों चीज़ें महँगी होजाने से खर्च की मात्रा पहले से अधिक हो जाती है। इससे ग़रीब आदमियों को पेट भर खाने की रस मिलता। देश में महर्घता होने से ज़िले देखो वही पेट पर हाथ रस घूमता है। संग्रह और पूँजी का देश में कहीं नाम नहीं। फल यह होता है कि मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिलती और चारों ओर हाहाकार मच रहता है।

किसी किसी का यह ज़्याला है कि आबादी बढ़ने से देश समृद्धिशाली होता है। यह भ्रम है। आबादी बढ़ने से सब देशों की उन्नति नहीं होती। जहाँ बहुत सी उपजाऊ ज़मीन परती पड़ी हो, और व्यवहारोपयोगी सब चीज़ें सस्ती हों, वहाँ आबादी बढ़ने से अधिक सम्पत्ति उत्पन्न हो सकती है, और सम्पत्ति की अधिक उत्पत्ति से वहाँ के निवासी पहले से अधिक समृद्धिशाली हो सकते हैं। आबादी बढ़ने से अनाज का रप अधिक होता है। अच्छी ज़मीन सब जुतजाने से, बड़े हुए खप के बराबर अनाज के आमदनो करने के लिए थुरी ज़मीन जोतनी पड़ती है। इससे उत्पत्ति का खर्च बढ़ता है और अनाज महँगा हो जाता है। अनाज महँगा होने से व्यवहार की प्रायः सभी चीज़ें महँगी होजाती हैं। इसका परिणाम क्या होता है, सो ऊपर लिखाही जा चुका है। हाँ यदि आबादी बढ़े, पर उसकी बढ़ता के साथ उपजीविका का खर्च न बढ़े, तो देश की हानि नहीं हो सकती। आस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत सी उपजाऊ ज़मीन परी हुई है और मज़दूरों की संख्या भी कम है। वहाँ आबादी बढ़ने से हानि के बदले लाभ होने की अधिक सम्भावना है। पर हिन्दुस्तान की स्थिति वैसी नहीं। यहाँ बहुत कम अच्छी ज़मीन परती रह गई है। मज़दूरों की संख्या भी कम नहीं है। फलतएव यहाँ आबादी बढ़ने से देशका लाभ नहीं हो सकता। यहाँ ग़त नांग चालीस वर्ष में ज़िम्मान में आबादी बढ़ी है उस मान से सम्पत्ति की वृद्धि नहीं हुई। उल्टा, मर्यादाधायक की उपजीविका के मध्य घट गये हैं। करोड़ों आदमियों को दिन ग़त में एक बार भी पेट भर खाने की रस नहीं मिलती। फिर, यह देश कृषि-प्रधान है। ग़नी से ही निर्वाह करनेवाला

ने संख्या यहाँ अधिक है । जमीन का उपजाऊ पन पहले से बहुत कम हो गया है । लोगों के पास किसी तरह की पूँजी या अनाज का संग्रह नहीं है । एकही फसल बिगड़ जाने से कृषि-जीवियों को या तो चार पाँच पैसे रोज़ सरकार के इमदादी कामों पर मजदूरी करनी पड़ती है या घर घर भोख मरना पड़ती है । और समृद्धिशाली देशों को अपेक्षा यहाँ के फ़ी आदमी की आमदनी आधी भी नहीं है । इस दशा में आबादी बढ़ने से देश की हानि होगी या लाभ, इसका अनुमान सहजही में हो सकता है । यहाँ की सामयिक अवस्था ऐसी नाज़ुक है कि एकही साल के अकाल से लोग दाने दाने का मुहताज हो जाते हैं । उनके परिमित दानों के हिस्सेदारों की संख्या बढ़ना मानो दारिद्र्य को फगलना और दुर्मिक्ष की भीषणता से देश का सर्वनाश होना है !

हिन्दुस्तान में लगानसम्वन्धी बन्दोबस्त ।

इस देश में लगान वसूल करने का रिवाज ही कुछ और है । यहाँ स्पष्ट रूप से लगान नहीं ठहराया जाता । ज़मीन के लगान में सम्वन्ध रखनेवाले यहाँ दो तरह के बन्दोबस्त हैं—इस्तिमरारी और ग़ैर-इस्तिमरारी । बंगाल और बिहार में लगान का इस्तिमरारी बन्दोबस्त है । उन्ने अंगरेज़ी में “परमेनें सेटलमेंट” कहते हैं । यहाँ लगान में कभी कभी बेशी नहीं होती । ज़मीन के लगान नियत हो गया है वहाँ देना पड़ता है । जैसे और प्रान्तों में दस सोलह, बीस या तीस वर्ष बाद फिर नया बन्दोबस्त होता है ; फिर ज़मीन की माप होती है ; फिर फिर नये सिरों से लगान लगाया जाता है ; परन्तु बंगाल में नहीं होता । बंगाल में ज़मींदार ही ज़मीन के मालिक हैं । उनके इस बात का विश्वास है कि यह ज़मीन हमारी है ; हम वेदवृत्त नहीं कि जायेंगे ; फिर न हमसे लगान ही अधिक लिया जायगा । इसी से वे लोग घर की पूँजी लगा कर ज़मीन को अधिक उपजाऊ बनाते हैं । फल यह होता है कि उनको भी फ़ायदा होता है और देश की संपत्ति भी बढ़ती है । संपत्ति बढ़ने से परम्परा से सरकार को भी लाभ ही होता है ।

बंगाल और बिहार को छोड़कर अन्यत्र सब कहीं ग़ैर-इस्तिमरारी अर्थात् बन्दोबस्त है । यहाँ हर बन्दोबस्त के बाद लगान की शर्त बदला करती है । इसमें दो भेद हैं शुक्र-प्रदेश, मध्य-प्रदेश और पंजाब में ज़मींदारी रीति से लगान वसूल किया जाता है और प्रसा, चासाम, मदरास

और बंबई में रैयतचारी रीति से । जहाँ ज़मींदारी रीति है वहाँ ज़मींदार ही सरकार को लगान देने का ज़िम्मेदार होता है, चाहे वह खुद ज़मीन जेतें चाहे धारों से जुतावे । जहाँ यह रीति है वहाँ ज़मींदार लोग काश्तकारों से मनमाना लगान लेते हैं और एक निश्चित मीयाद के बाद उन्हें ज़मीन से बेदखल भी कर सकते हैं । कोई कोई ज़मींदार सरकार को जितना लगान देते हैं उससे बहुत ज़ियादत काश्तकारों से वसूल करते हैं । इससे धरारे काश्तकारों को साल भर मेहनत करने पर भी पेट भर खाने को नहीं मिलता । उनकी मेहनत का अधिकांश फल ज़मींदार और महाजन ही के घर चला जाता है । उनपर क़र्ज़ लड़ता जाता है और दो चार वर्ष बाद उनके हल पैल सब बिक जाते हैं । धन्यवाद की बात है जो गवर्नमेंट ने क़ानून बना कर इन बुराइयों को बहुत कुछ कम कर दिया है । जहाँ रैयतचारी रीति से लगान लिया जाता है वहाँ ज़मींदार की मध्यस्थता नहीं दरकार होती । सरकार खुद ही ज़मींदार बन कर काश्तकारों से लगान वसूल करती है । जहाँ यह रीति है वहाँ की भी रिफ़ाया हुआ नहीं । सरकार अपना लगान लेने से नहीं चूकती, पर ज़मीन सुधारने के लिए प्रायः कुछ भी खर्च नहीं करती । ज़मीन को उपजाऊ बनाने या न बनाने की ज़िम्मेदारी काश्तकारों ही के सिर रहती है । पर उनके यह डर लगा रहता है कि सरकार जब चाहेगी लगान बढ़ा देगी, या ज़मीन ही से बेदखल कर देगी । इसमें वे घर की पूँजी लगा कर ज़मीन को उपजाऊ बनाने की बहुत कम कोशिश करते हैं । ज़मीन थोड़ी बहुत खाद डाल कर जाता बीजा करते हैं । ज़मीन निःसन्ध हो जाने और पैदावार बहुत कम होने पर भी उन्हें ज़मीन जेतनी ही पड़ती है । क्योंकि न जेतें तो मार्य क्या ? पड़ी मार्य दें तो भी लगान देना ही पड़े । इसमें धीरे धीरे ज़मीन का उपजाऊन नष्ट होता जाता है, पर लगान कम नहीं होता, अधिक खाद भरे हा हो जाय । जब पैदावार बहुत कम हो जाती है और लगान नहीं देपाक होता तब क़र्ज़ लेना पड़ता है । क्रम क्रम से क़र्ज़ की मात्रा बढ़ती जाती है और एक दिन घर-बार, यत्न-व्ययथा नीलाम हो जाते हैं । ग़नी हो प्रधान व्यवसाय टूटता । उसकी यह दशा होने में लोगों का मोक्ष मार्ग की नीयत होती है । इसमें सरकार की भी हानि होती है । बहुत ही ज़मीन पड़ी रह जाती है । लाचार होकर बहुत थोड़े लगान पर उद्यती पड़ती है । ग़नी कम होते

से अनाज कम पैदा होता है । अनाज को कमो से उसका भाव बढ़ेगा हो जाता है । इस दशा में यदि किसी साल पानी न बरसा तो भयङ्कर दुर्भिक्ष पड़ता है और लोगों आदमी मृत्यु के मुँह में चले जाते हैं । बंगई और मदरास में हर साल हजारों कादतकारों की ज़मीन नीलाम होती है । यनाइए, इन लोगों के घाले-बघाँ की क्या दशा होती होगी ? यह रीति गंभीर है कि रिषाया की अवस्था सुधारने के लिए सरकार को विशेष क़ानून बनाने की ज़रूरत पड़ा करती है । निम्नपर भी सरकार ने रिषाज को धन्द नहीं करती । यदि हर साल हजारों आदमियों के घर-द्वार उजड़ने चले जायेंगे तो देश की बड़ी ही भयङ्कर दशा होगी । हममें न सरकार ही का श्रावदा है, न रिषाया ही का ।

जो तामियाँ कादतकारों की ग़ुंर-इन्तिमरानी धन्दोबस्त के कारण उठानी पड़ती है उनको दूर करने के लिए यदि बंगाल का ऐसा दयामी धन्दोबस्त नष्ट कर्तों है, जाय तो बहुत अच्छा हो । इस देश के दिनचिन्तक समन्ति-शास्त्रज्ञों की यही राय है, पर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, यह अफ़सोस की बात है ।

तोसरा परिच्छेद ।

मालगुजारी ।

गर्नाल का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो न ज़मींदार को मिलता है, न मदाजन को, न चारगाने के मालिकों को, न हाथ से काम करने वाले दलतकारों और मजदूरों चर्गरा को । यह गवर्नमेंट को मिलता है । अतएव गवर्नमेंट भी हिन्दुस्तान की समन्ति की हिस्सेदार है ।

मालगुजारी और महरूले (करों) के रूप में जो समन्ति सरकारी राजने में जाती है उसके विषय में मतभेद है । समन्तिशास्त्र के ज्ञानार्थों की दृष्टि में यह विषय विवादास्पद है । उन्हें सम्येह इस बात का है कि इस विषय को गर्नाल के उपभोग के प्रचरण में रखना चाहिए या समन्ति के निरारण के प्रचरण में ? क्या सरकार को गर्नाल का दोबारा हिस्सेदार सम्भनना चाहिए, या यह सम्भनना चाहिए कि ज़मींदारों, मदाजनों, चारगानों के मालिकों और मजदूरों के हिस्से में से कुछ समन्ति राज्य-प्रबन्ध

चलाने के लिए सरकार को दी जाती है । किसी किसी की राय है कि सरकार खुद सम्पत्ति उत्पन्न करती है । वह नहरें निकालती है, सड़कें बनवाती है, पुल तैयार कराती है और और भी कितनेही सर्व-साधारण के लिए उपयोगी काम करता है । इन कामों में खर्चा होता है—पूँजी लगती है । अतएव सम्पत्ति के वितरण में सरकार को भी एक हिस्सा मिलना चाहिए । इसी हिस्से का नाम महसूल या मालगुजारी है । परन्तु दूसरे पक्ष वाले इस बात को नहीं मानते । वे कहते हैं कि सरकार और भी कितने ही काम ऐसे करती है जो बिलकुल ही अनुत्पादक हैं । उदाहरण के लिए वह लड़ाकू जहाज़ और बड़ी बड़ी फौजें रखती है । उसमें करोड़ों खर्चा होता है । पर यह सिर्फ इस मतलब से नहीं खर्च किया जाता कि प्रजा को सुख मिले और देश में शान्ति रहे । किन्तु इस मतलब से भी खर्च किया जाता है कि कोई प्रबल शत्रु अपने अधीन देश को छीन न ले । अथवा इस मतलब से खर्च किया जाता है कि राजा का महत्त्व बढ़े—उसकी प्रभुता पहले से अधिक होजाय—और शाही घराने की शक्ति इतनी दुर्धर हो उठे कि कोई उसे राज्यच्युत न कर सके । इस तरह का खर्च उत्पादक नहीं । इससे लगाई गई सम्पत्ति का बदला सम्पत्ति के रूप में कुछ भी नहीं मिलता । अतएव सरकार सम्पत्ति के वितरण में हिस्सा नहीं पा सकती । फिर एक बात और भी है कि महसूल देना सम्पत्ति के विनिमय का कोई धरा नहीं । यह नहीं कि अपनी खुशी से कोई चीज़ सरकार को दी और कोई दूसरी चीज़ उसके बदले में लेली । अर्थात् प्रजा इस बात के लिए मजबूर की जाती है कि अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ सम्पत्ति वह सरकार को दे ।

सच तो यह है कि दोनों पक्षों के समर्थकों का कहना ठीक है । क्योंकि जो महसूल या मालगुजारी सरकार को मिलती है वह एक हिस्सा है सम्पत्ति के वितरण, और एक हिस्सा से सम्पत्ति के उपभोग में सम्मिलित होता है । अर्थात् दोनों बातें आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं । अतएव सम्पत्ति के वितरण-प्रकरण में सरकारी मालगुजारी के विषय में विचार करना वे मंजूर नहीं कहा जा सकता ।

राजा का काम बिना कर लिए नहीं चल सकता । कर उसे ज़रूर ही लेना चाहिए । यदि यह कर न लेगा तो प्रजा की रक्षा और प्रजा के धारण

का प्रबन्ध यह कैसे कर सकेगा ? कर के रूप में प्रजा से द्रव्य प्राप्त करके राजा जो रेल, सड़कों और नहरों आदि बनवाता है उससे व्यवहार की चीजों के गमनागमन में बड़ा सुभीता होता है । रेल या अच्छा रास्ता न होने के कारण पहले यनाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता था । जहाँ पैदा होता था वहीं बिकता था । अतएव उससे घोर लोगों के कुछ भी प्रायदा न पहुँचता था । पर रेल और सड़कों की बदौलत अब यह अधिक मूल्यवान् हो गया है और दूसरे देशों की जरूरतें भी यह दूर कर सकता है । सरकार जा कर, जो महसूल या जो मालगुजारी प्रजा से घमूल करती है उसमें यह सुलभ और म्यादाओज आदि नौकर रखकर थोरों, लुट्टेरी और डाकुओं से सम्पत्तिमान आदिमियों की रक्षा करती है—उन्हें अपने परिश्रम का फल भोग करने का समर्थ करती है । इससे सना बढ़ाने और मुक्त का मूल्य घटाने के लिए जो कर सब लोगों का देना पड़ता है उसका विचार यदि सम्पत्ति-शास्त्र के इस सम्पत्ति वितरण-विभाग में न हो तो न सही, पर व्यावहारिक धननुकषों सम्पत्ति उत्पन्न और तैयार करने वालों के लाभ के लिए जो महसूल या जो कर लिया जाता है उसका विचार तो यहाँ होना ही चाहिए ।

क्यों के सार्वजन्य का विचार हम इस पुस्तक के उत्तरार्द्ध में करेंगे । क्यों से सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तों का उद्देश्य भी यही होगा और जो कर हम देश का गवर्नमेंट प्रजा से लेता है उनका भी दिग्दर्शन यहाँ किया जायगा । यहाँ, हम पार्लियमेंट में, हम गवर्नमेंट की सिर्फ उस नीति का धोड़ में विचार करेंगे जिसके अनुसार यह जमीन की मालगुजारी प्रजा से घसूल करती है । सरकार को जो आमदनी प्रजा से होती है उसका अधिकार उसे जमीन की मालगुजारी से ही मिलता है । प्रजा के जीवन-मरण और दौलतता या दरबनता का सरकार को इस नीति से बहुत घना सम्बन्ध है । हमने, हमने पहले परिचय में, जमीन के लगान से सम्बन्ध रखने वाले स्थापक और व्यवसायिक नियमों का विचार कर चुकने के बाद जो मालगुजारी सरकार जमींदारों और बामनवालों से जमीन खोलने के कारण लेती है उसका भी विचार हम पार्लियमेंट में हमें हाथ कर डालना अच्छा है । सरकार को जो कर लगान या महसूल मिलता है वह सना मालगुजारी में दानिल है । पर यहाँ सिर्फ जमीन की मालगुजारी के विषय में दो बार बातें कहनी हैं ।

जिस ज़मीन में आजकल खेती होती है वह पहले बहुत बुरी हालत में थी । वह खेती के योग्य न थी । कहीं जङ्गल था, कहीं रेत था, कहीं कुछ, कहीं कुछ । बहुत रुपया और श्रम खर्च करने के बाद उसे वह रूप प्राप्त हुआ है जिस रूप में हम उसे देखते हैं । यह खर्च पहले पड़ल बहुत पड़ता था, पोछे से कम । जैसे जैसे ज़मीन सुधरती गई, खर्च कम होता गया । गवर्नमेंट कहती है कि शुरू शुरू में ज़मीन को उपजाऊ बनाने में जो खर्च पड़ा था वह औरही लोगों ने किया था । उसका फल भी उन्होंने और उनके वंशजों ने पा लिया । अब जो लोग उस ज़मीन पर क़ाबिज़ हैं उनके खर्च तो कम पड़ता है, पर आमदनी अधिक होती है । अर्थात् आमदनी का अधिकांश और लोगों के परिश्रम और खर्च का फल है । आजकल वालों की कमाई का फल नहीं । इससे इस समय के ज़मींदार और काश्तकार कृपों की सारी आमदनी पाने के मुस्तहक़ नहीं । खर्च बाद देकर वह सरकार को मिलनी चाहिए । इसी सिद्धान्त पर सरकार ज़मीन की मालगुजारी प्रणाली से वसूल करती है । अर्थात् वह ज़मीन का लगान लेती है, ज़मीन की आमदनी पर कर नहीं ।

पर श्रीयुक्त महादेव गोविन्द रानडे कहते हैं कि सरकार का यह सिद्धान्त ग़लत है । यदि इस देश की ज़मीन आरम्भ से लेकर आजतक एकही कुटुम्ब के क़ब्ज़े में चली आती, अर्थात् शुरू शुरू में जो जिस ज़मीन का मालिक था उसी के कुटुम्बियों के क़ब्ज़ों में वह बनी रहती, तो कह सकते थे कि इन लोगों को अब पहले का जितना श्रम और खर्च नहीं पड़ता । ये लोग-इनके पूर्वज-इस ज़मीन से बहुत कुछ लाभ उठा चुके । अब उतनाही लाभ बराबर उठाते रहने के ये मुस्तहक़ नहीं । क्योंकि यह सब लाभ इनकी कमाई का फल नहीं । परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है । जो ज़मीन इस समय आपके पास है वह आपके पहले न मालूम कितने आदमियों के क़ब्ज़ों में रही होगी । और हर आदमी जब उस ज़मीन पर क़ाबिज़ हुआ होगा तब उस पर किये गये सारे धर्च और श्रम का बदला उसे देना पड़ा होगा । क्योंकि ज़मीन की क़ीमत कुछ कम तो होती नहीं, बढ़ती ही जाती है । जो आदमी ज़मान मोल लेता है वह बाज़ार भाव से उसकी पूरी क़ीमत देता है । उस क़ीमत में सब मेहनत और सब खर्च शामिल रहता है । अतएव ऐसी ज़मीन से जो कुछ पैदा होता है वह उसकी लगाई हुई पूँजी का फल

है। सरकार का उसमें साझा नहीं। हाँ, जहाँ, सरकार प्रजा से और और कितनेही कर लेती है। ज़मीन पर भी वह ले सकती है। परन्तु हिसाब से। यह नहीं कि पैदावार का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारही लेजाय और बेचारे काश्तकार को पेट पालने के लाले पडजायें। *

शुरू शुरू में, जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रभुत्व इस देश में था, ज़मीन की मालगुजारी बहुत अधिक ली जाती थी। उस समय कम्पनी इस देश को अपनी ज़मींदारी के तौर पर समझती थी और जहाँ तक प्रजा से मालगुजारी निचोड़ सकती थी तहाँ तक निचोड़ने में उसे ज़रा भी दरंग न आता था। फल इसका बहुत ही थुरा हुआ। मालगुजारी घटूल न होने लगी, ज़मीन परतो पड़ो रहने लगी। काश्तकार भूखों मरने लगे। तब कम्पनी के अधिकारियों की आँखें खुलीं। उनके खयाल में तब यह बात आई कि यह स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं। जब ज़मीन जोतीही न जायगी—जब प्रजा ही भूखों मर जायगी—तब हम मालगुजारी लेंगे किमसे? उस समय लार्ड कार्नवालिस हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल थे। यह १७९३ ईसवी की बात है। उन्होंने सोचा कि जब तक ज़मींदारों को यह निश्चय न

* रावबहादुर गणेश वेङ्कटेश जोशी सम्प्रतिशास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं। उन्होंने २६ जून १६०८ के 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' में एक पत्र प्रकाशित किया है। उसमें उन्होंने इस बात को सप्रमाण सिद्ध किया है कि ज़मीन की मालिक सरकार नहीं, किन्तु किसान या ज़मींदार है। अतएव गवर्नमेंट जैसे प्रजा की ओर आमदनी पर एक निश्चित कर लेती है वैसेही ज़मीन की आमदनी पर भी लेना चाहिए। ज़मीन का लगान लेने का उसे अधिकार नहीं। रावबहादुर जोशी ने कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स की १७ दिसम्बर १८५६ ईसवी की चिट्ठी और लार्ड लिटन ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट को भेजी हुई ८ जून १८८० ईसवी की चिट्ठी से अवतरण देकर इस बात को अच्छी तरह प्रमाणित कर दिया है कि किसानही ज़मीन का सच्चा मालिक है। अतएव उसे अपनी ज़मीन को बेचने और रेंटन करने का हक्क तैयार है। जिसके कटजे में ज़मीन हो उससे सिर्फ़ उस ज़मीन की आमदनी पर लगान के रूप में नहीं, किन्तु करके रूप में सरकार एक निश्चित रकम ले सकती है; लगान नहीं ले सकती। ख़द भी बात है, इन प्रमाणों के होते भी सरकार ज़मीन पर अपना स्वामित्व हटाने की चेष्टा नहीं छोड़ती। सरकार का स्वमित्व मानने से मजदूरी, पूँजी और पूँजी के व्याज को छोड़ कर किसान या ज़मींदार का और कोई तक् नहीं माना जा सकता। इन रकमों को छोड़ कर बाकी ओ कुछ बचे वह मही सरकार का है। २६-७-०८

हो जायगा कि उनकी ज़मीन से जो कुछ फ़ायदा आगे होगा उसका कुछ में उन्हें भी मिलेगा, तब तक वे ज़मीन का सुधार न करेंगे और ज़मीन उतने या जुतवाने में भी उत्साह न दिवावेंगे । इससे उन्होंने बंगाल में इस्तिमरारी बन्दोबस्त कर दिया । उन्होंने क़ानून बना दिया कि पैदावार का १० फ़ीसद हिस्सा सरकार को देना हागा और बाक़ी १० फ़ीसदी ज़मींदार को मिलेगी । पर आगे कभी मालगुजारी की शरह न बढ़ाई जायगी । ज़मीन की उपज शक्ति बढ़ाकर अथवा थंडर ज़मीन को जोतकर ज़मींदार अपनी आमदनी चाहे जितनी बढ़ालें, सरकार उस बढ़ी हुई आमदनी का कुछ भी हिस्सा पाने का दावा न करेगी । १० फ़ीसदी मालगुजारी लेना बहुत हुआ । पर लोगों ने इसे भी क़बूल कर लिया । जब ज़मींदारों को मालूम हो गया कि अब न हमारी ज़मीन हमसे छिनेगी और न सरकार को हमें अधिक मान ग़ुजारी हो देनी पड़ेगी, तब उन्होंने ज़मीन का सुधार शुरू किया । फल यह हुआ कि उनकी ज़मीन का लगान भी बढ़ गया और परती ज़मीन में भी खेती होने लगी । इसमें बंगाल के कृषिजीवियों की दशा सुधर गई । उस समय हिन्दुस्तान के अन्यान्य प्रान्तों की अपेक्षा वहाँ के ज़मींदार प्रायः बारीक़ अधिक सुखी हैं । हाँ, इस इस्तिमरारी बन्दोबस्त के कारण वहाँ के काश्तकारों को ज़मींदारों की तरफ़ से कुछ तकलीफ़ ज़रूर मिलने लगी थी, पर सरकार ने उचित क़ानून बना कर इसे दूर कर दिया । अब ज़मींदार लोग अपनी रिप्राया को अन्याय में बँद दग़ल नहीं कर सकते और न मनमाना लगान ही उनसे वसूल कर सकते हैं । बंगाल और बिहार का यह इस्तिमरारी बन्दोबस्त प्रजा के हक़ में बहुत अच्छा है ।

पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी का इरादा था कि बंगाल की तरह का बन्दोबस्त और प्रान्तों में भी किया जाय । पर पीछे से गवर्नमेंट की यह नीति बदल गई । उसने ऐसा करने में अपना नुक़सान समझा । उसने देखा कि ज़मीन की उपज दिन दिन बढ़ती जाती है । इससे उसको बढ़ती के साथ सरकार को मालगुजारी भी बढ़नी चाहिए । यह समझ पर कम्पनी के अधिकारी ने और प्रान्तों में बंगाल का ऐसा बन्दोबस्त करने में इनकार कर दिया । उत्तरी हिन्दुस्तान में उन्होंने लगान के फ़ीसदी ८३ हिस्से अपने नियत किये । यथानु जिस ज़मीन का जितना लगान हो उसके १०० में से ८३ हिस्से ज़मीन का लगान सरकार को दिया जाय और बाक़ी

१७ हिस्से काश्तकार या ज़मींदार को मिलें। यही १७ हिस्से ज़मीन जोतने बोनो पादि का फल समझा जाय। यह इतना भारी लगान—यह इतनी ज़ियादत मालगुजारी—देने में प्रजा असमर्थ हुई। तब गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा घटा कर ८३ से ७५ किया। जब उसके घसूल होने में भी कठिनाई होने लगी तब उसे और घटा कर ६६ कर दिया। परन्तु इससे भी काम न चला। अतएव लाचार होकर, १८५५ ईसवी में, सरकार ने अपना हिस्सा ५० किया। १८६४ ईसवी में यही नियम उसने इस देश के दक्षिणी प्रान्तों में भी प्रचलित कर दिया। अर्थात् बंगाल को छोड़ कर अन्यत्र सब कहीं उसने ग्रामदनी का प्रायः आधा हिस्सा अपने लिए और आधा प्रजा के लिए रक्खा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बीघा ज़मीन है। उसमें १५ मन अनाज साल में पैदा हुआ। उसमें से ७ मन महाजन के सूद और मेहनत-मज़दूरी के बदले गया। रह गया ८ मन। उस ८ मन में ४ मन गवर्नमेंट ने लेलिया। बाक़ी सिर्फ़ ४ मन आपके हाथ लगा। अर्थात् एक बीघा ज़मीन जोतने बोनो की जाफ़िशानी उठाने का फल आपको सिर्फ़ ४ मन अनाज मिला और गवर्नमेंट ने कुछ भी न करके आधा घंटा लिया। वह उसने अपनी ज़मीन का किराया लिया। यह किराया इतना ज़ियादत है कि दुनिया के किसी सभ्य देश में इतना नहीं। यह वही बात हुई कि किसी की दुकान में पैठकर यदि १० हजार रुपये लगाकर कोई महाजनी करे और साल में ४ हजार उसे मुनाफ़ा हो तो उसका आधा, अर्थात् दो हजार, दुकान के मालिक को देना पड़े।

सरकार को जो मालगुजारी दी जाती है वह रुपये के रूप में दी जाती है, अनाज के रूप में नहीं। परन्तु उसकी शर्ह पैदावार का परता लगा कर हो निश्चित की गई है। यह परता बन्दोबस्त के साल का लगाया हुआ है। पानी न बरसने, या और किसी कारण से फ़सल ख़राब हो जाने, से पैदावार जब कम होती है तब भी ज़मींदारों और काश्तकारों को प्रायः वही मालगुजारी देनी पड़ती है। कमी कमी दया कर के गवर्नमेंट मालगुजारी का कुछ बंध छोड़ भी देती है। परन्तु यह छूट, नुकसान के हिसाब से बहुत कम हो जाती है। अतएव दोनों सुरतों से सरकार ही फ़ायदे में रहती है, प्रजा नहीं। पैदावार ठीक न होने से यदि कुछ लगान छोड़ दिया जाता है तो भी प्रजा को हानि हो रहती है, और नहीं छोड़ दिया जाता तो उसकी दुर्गति का ठिकाना हो नहीं रहता।

मालगुजारी की शरह ५० फी सदी होने से भी प्रजा को काफ़ी नहीं होती । खेती की आमदनी से प्रजा का खर्च नहीं चलता । और लार्ड लारेन्स ने प्रजा का पक्ष लेकर उसकी शिकायतें दूर बहुत कुछ कोशिश की थी । पर कुछ न हुआ । मालगुजारी जितनी उतनी ही रही । उनके बाद जो गवर्नर जनरल और बड़े बड़े उन्होंने प्रजा के सुखदुःख की तरफ़ विशेष ध्यान न दिया । उल्टा ज़मीन की मालगुजारी बढ़ाने की कोशिश की, घटाने की नहीं । ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने में मालगुजारी के सम्यन्ध में जो भूलें हुई थीं उन्हें ठीक करने के इरादे से बहुत कुछ मालगुजारी घटाई भी गई । पर १८५८ ईस्वी में, कम्पनी के राज्य की समाप्ति होने पर, अँगरेज़ी राज्य में यह बात नहीं । सरकार राज्य-प्रबन्ध के खर्च बढ़ाती गई । अतएव ज़मीन की क़दर को घटाना उसने अपने लिए असम्भव समझा । प्रजा के सुखदुःख उसने कम ध्यान दिया, अपने राज्य की दृढ़ता और विस्तार का ध्यान । तब से आज तक इस देश के कृषिजीवों जन ५० फी सदी मालगुजारी के चक्की में घराघर पिसते चले आ रहे हैं । मिस्टर आर० सी० दत्त ने इस विषय का अच्छा अध्ययन किया है । उन्होंने इस विषय में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ लिखा पढ़ो की है, और इन बातों को एक पुस्तक में लिख कर बड़ी योग्यता से दिखलाया है कि इस देश की प्रजा लगान के इतने भार बोझ की नहीं उठा सकती । प्रजा की अनेक आपदाओं का कारण ज़मीन के लगान की अधिकता ही है । पर गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी । लॉर्ड कर्जन की गवर्नमेंट ने, उनकी पुस्तक के अन्तर्गत, एक पुस्तक प्रकाशित की । उसमें इस बात के सिद्ध करने की कोशिश की गई कि जो मालगुजारी प्रजा से ली जाती है वह अधिक नहीं है । पर सरकार की दलीलें देखें कमज़ोर और ऐसी बेजड़ हैं कि कोई भी पक्षपातहीन चादमी उन्हें मान सकता ।

प्रजा के हितचिन्तकों की राय है कि इस देश की ज़मीन प्रजा की है । न राजा की है, न ज़मींदारों की । जो ज़मीन जिस क़ादरकार के हाथों में चली जाती है उसे उमकी मौरूमो जायदाद समझना चाहिए । उसकी मालगुजारी सरकार यदि वसूल करना ही चाहती है तो करे । पर इस और तौगयें साल नया बन्दोबस्त कर के उसे बढ़ाये नहीं । ज़िन्दा

उम्मे लेना हो, एक दफे निश्चित कर दे और वही बराबर लिया करे । धार धार का नया बन्दोबस्त प्रजा को मारे डालता है । जमीन की मालगुजारी के धार धार बढ़ने से प्रजा की अकम्पा दिन का दिन बिगड़ती जाती है । और यदि यह भी सरकार को न मंजूर हो तो जमीन की पिदावार की कीमत के अनुसार वह मालगुजारी नियत करे । यदि कीमत बढ़ जाय तो वह अपनी मालगुजारी को शर्ह भी बढ़ा दे और यदि घट जाय तो घटा दे । पर इन दोनों में से एक भी धार सरकार को मंजूर नहीं ।

पन्नाम की नदी घाली शर्ह भी तो अच्छल नहीं रहने पाई । सरकार का धर्म बढ़ जाने से उम्मे रुपये की जरूरत हुई । अधिक रुपया चाहे कहाँ से ? जो माल पिलायत से इस देश में आता है उस पर वह डाट कर, कर लगाने से रही । क्योंकि यदि उस पर यथेष्ट कर लगाने की सरकार चेष्टा करे तो इंग्लैंड घाली को हानि हो और वहाँ तुमूल धारयुक्त शुरू हो जाय । हमने उसने घटी के तीन दुगुणा कितानों हो की निचोड़ने की टानी । उसने कहा किया कि पटवारी, बीबीदारी स्कूल, शास्त्रगाने आदि के कई मंथे कर जमीन पर लगा दिये और उन्हें भी मालगुजारी के साथ धमूल करने लगी । कहाँ तो प्रजा की पुकार थी कि जमीन का कर घटाया जाय, कहाँ उसने धार बढ़ा दिया ! फल यह हुआ कि मालगुजारी की शर्ह कहाँ कहाँ ५६ की नदी हो गई, कहाँ ५८ धार कहाँ ६० !!! यदि इस देश के सम्मति-रस को निचोड़ना हो या तो धार किसी मद से नियोड़ने, जहाँ अधिक गीलापन होता । नियोड़ा कहाँ से जहाँ मुश्किल से दो चार बूँद निकले ।

सी० जे० थोडोनल सादर पारलियामेंट—" हाउस आफ् कामन्स"—के एक मंथर हैं । आपने २८ मई १९०३ का लिखा हुआ अपना एक लेख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया है । उसमें आपने दिखाया है कि जमीन के लगान की जिम्मेदारियों के कारण हिन्दुस्तान की साम्प्रतिक अकम्पा कहीं तक दिनों दिन अधिक माजुब होती जाती है । आप के लेख से कुछ धार हम प्रकाशित करने हैं ।

पट्टर वर्ष हुए, पंजाब की गवर्नमेंट के प्रोडक्शनडिपल कमिश्नर, एस० एस० धारबन सादर, ने लिखा था कि पंजाब में कितनी ही जगहों को प्रजा शर्हिता में रहनी शुरू गई है कि इसका उबार होना सब असम्भव है । सरकारों मालगुजारी देने के लिए महाजनों से कर्ज लेने हो के कारण

प्रजा की यह दशा हुई है। विशेष करके गरीबी ही के कारण प्रजा उग्रा जाती है और आज कल मृग से मरती जाती है। पर मालगुजारी घटती होती। कम होना तो दूर रहा, गत पन्द्रह वर्षों में बढ़कर वह २,२५,००,००० रुपये से २,८८,७५,००० हो गई है। अर्थात् फ्री सदी ३० रुपया प्रजा से ज़ात चसूल किया गया है।

घोर प्रान्तों की अपेक्षा बंबई और मदरास का हाल अधिक बुरा है। वहाँ रैयतधारी बन्दोबस्त है और ज़मीन की मालगुजारी की शह बुरा अधिक है। ओडोनल साहब बहुत बरसों तक इस देश में बसे हुए ओहदों पर थे। पटना में वे बहुत दिनों तक कलेक्टर थे। कोई २५ वर्षों तक आपने बंबई प्रान्त की मालगुजारी पर एक लेख लिखा था। उसमें आप कहते हैं कि इस समय प्रजा को २३,२५,००,००० रुपया मालगुजारी का पड़ता है। पर अब वह २६ फ्री सदी बढ़ गई है—अर्थात् कोई २५,२५,००,००० रुपये हो गई है। बंबई की मालगुजारी के विषय में ओडोनल साहब १८८० ईसवी में, पारलियामेंट में, बड़ा रोरा मचाया था। उनको बलों के जांच के लिए एक कमिशन नियत किया गया था। इस कमिशन ने जांच पूरा जांच पड़ताल की। इसमें पाँच मेम्बर शामिल थे। दो बम्बई प्रान्त के और तीन और और प्रान्तों के। बंबई वालों ने भी मालगुजारी की शह की अधिकता कमूल की, पर उन्होंने गवर्नमेंट के पक्ष में भी कुछ कहा। इन प्रान्त वालों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत ही दिल दहलाने वाली तर्कों लिखी और सप्रमाण साधित किया कि तीस वर्षों में तीस ही फ्री सदी अधिक मालगुजारी प्रजा से उगाही गई! उधर १८७७-७८ में प्रान्त के मारे अनन्त अनराशि मात के मुंह में धँस गई, इधर, उनको आसानी करने की क्रिक तो दूर रही, सरकार ने उनसे सैकड़ों पौंड तोम रुपये मालगुजारी पेटो! इस दशा में, दरिद्रता के कारण, थोड़ा भी अकाम पड़ने से, यदि हजारों आदमी जान में हाथ धोवें तो क्या आश्चर्य!

मदरास का भी बुरा हाल है। मालगुजारी बढ़ती जाती है, आदमी की ज़मीन नीलाम होती जाती है, गरीबी के कारण थोड़ा भी अकाम पड़ने से आदमी मरने चले जाते हैं। मद्रास ज़िले में तो ८५,८५ फ्री सदी तक मालगुजारी कमूल की जाती है! मदरास में १८०८-०९, ईसवी ईसा के बाद, गवर्नमेंट का पड़ने पर

राज्य हुआ । उस साल ज़मीन की मालगुजारी ४,८७,५०,००० रुपये थी । परन्तु १८७६ में, अर्थात् कोई २० वर्ष बाद यह ६,७५,००,००० हो गई । कोई २ करोड़ रुपये की बढ़ती हुई !

ए० राजर्ष नाम के एक साहब बंबई के गवर्नर की कौन्सिल के मेंबर थे । १८९३ में उन्होंने “सेक्टर सेक्टर फ़ार इंडिया” को एक पत्र लिखा था । उसमें वे लिखते हैं कि ११ वर्ष में अर्थात् १८८० से १८९० तक, मालगुजारी घटाने के लिए ८,४०,७१३ आदमियों की १९,६३ ३६४ एकड़ ज़मीन नीलाम करनी पड़ी ! ज़मीन नीलाम करने में मतलब कृषिजीवी नीलाम करने में है । पर इस नीलाम में भी सरकार की मालगुजारी घटाने में नहीं हुई । तब उसने इन लोगों का माल अमबाच भी नीलाम करके कोई ३० लाख रुपये घटाने का प्रयत्न किया । तब कहीं सरकारी मालगुजारी चुकता हुई !!! पर यह जो इतनी ज़मीन नीलाम हुई उसे लिया किसने, आप जानते हैं ? ७,७९,१४२ एकड़ तो प्रजाने किसी तरह लेली, बाक़ी के ज़मींदार हो न मिले । तब यह अधिशेष ज़मीन सरकार के लिए ली गई । अर्थात् नीलाम की हुई ज़मीन में से ६० फ़ी सदी को किसी काश्तकार ने लेना मंजूर न किया ! अब न्याय करने की बात है कि यदि इस ज़मीन में कुछ भी मुनाफ़े की मूल्य होती तो यह बिकने में क्यों रह जाती ? उसमें कुछ भी दम न था । इसी से तो उसे जातने थाली रैयत का घर द्वार बिक गया । बंबई प्रान्त का ही यह हाल न समझिए । मद्रास का इससे भी बुरा है । ओडोनल साहब कहते हैं कि सिर्फ १० वर्ष में मद्रास प्रान्त के छपिजीवी लोगों का एक अष्टमांश, मालगुजारी न देसकने के कारण, ज़मीन, घर, द्वार, धर्तन, भाँड़े, बेंचकर “मिश्री देहि” करने लगा ।

१९०७ के आरंभ में एक बार ओडोनल साहब ने धर्तमान “सेक्टर सेक्टर फ़ार इंडिया” माले साहब, से पूछा कि हिन्दुस्तान में मालगुजारी की शरह क्या है ? उत्तर मिला—“बर्च बाद देकर जो कुछ बच रहता है उसका प्राधा” । अर्थात् यही ५० फ़ी सदी । पर इसमें, पुलिस, स्कूल, पटवारो, चौकीदारो, आबपासी और सड़कों आदि के लिए जो कर प्रजा से लिया जाता है वह शामिल नहीं है । वह जोड़ लिया जाय तो ६० फ़ी सदी तक नीबत पहुँचे । इसके कुछ दिन बाद पूर्वोक्त साहब ने मध्य-प्रदेश के विषय में कुछ ख़ास प्रश्न पूँछे । तब माले साहब ने फ़रमाया कि वहाँ ५० फ़ी सदी से कम धैर

६० फ़ी सदी से अधिक मालगुजारी नहीं ली जाती । पर कुछ ज़मीन ऐसी है जिसकी मालगुजारी ६५ फ़ी सदी के हिसाब से भी ली जाती है । क्या ? इस लिए कि उतनी आसानी से घसूल हो जातो है । सो यदि कोई कादतकार या ज़मिंदार अपनी लोटा थालो बेंचकर किसी तरह मालगुजारी बढ़ा कर दें तो उनसे ६५ फ़ी सदी तक के हिसाब से मालगुजारी ली जाय ! और उसमें यदि अन्यान्य कर जोड़ दिये जायँ तो वह ७० फ़ी सदी से भी ऊपर हो जाय !!! तिसपर भी मिस्टर आर० सी० दत्त के कथन के इला में लार्ड कर्जन की गवर्नमेंट ने १६ जनवरी १९०२ को जो रेजोल्यूशन (मंत्र) प्रकाशित किया, और जिसे पोछे से पुस्तकाकार भी छपाया, उसमें यह कहती है कि इस देश में प्रजा से ज़मीन की जो मालगुजारी ली जाती है वह अधिक नहीं है । उसे प्रजा आसानी से दे सकता है । शायद इसी ने १८९१ और १९०१ के बीच मध्य प्रदेश में कोई दस लाख से भी अधिक आदमी भूखों मर गये । गत १९०१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट यही कह रही है ।

लन्दन के “इंडिया आफ़िस” की राय है कि अंगरेज़ी राज्य के पाने ज़मीन की जितनी मालगुजारी ली जाती है उससे अब फ़ी सदी १५ से लेकर ३० तक कम ली जाती है । जो कोई “सेक्रेटरी आफ़ स्टेट” होता है उसे यही राय कंठ करादी जाती है । जब पारलियामेंट में कोई मंत्री मालगुजारी की ज़ियादती की शिकायत करता है तब “सेक्रेटरी आफ़ स्टेट” या उनके नायब “अंडर सेक्रेटरी” तोते की तरह यही पाठ पढ़ जाते हैं । १६ मार्च १९०७ को ओडोनल साहब के एक प्रश्न के उत्तर में “अंडर सेक्रेटरी” प्रो० दय ने निःसङ्कोच यही बात कहदी । परन्तु यह राय सरासर ग़लत है । इसमें कुछ भी सत्यांश नहीं । बंबई-प्रान्त में १७७१ ईसवी में पहले पाने अंगरेज़ी राज्य हुआ । उसके पहले वहाँ की मालगुजारी ८०,००,००० रुपये थी । परन्तु अंगरेज़ी शासन के दूसरे ही वर्ष वह ८० लाख की जगह एक करोड़ पन्द्रह लाख होगई ! इसके बाद वह किस तरह बढ़ती गई मो मंत्रों के हिसाब से मान्दम होगा :—

१८२३ में १,५०,००,०००

१८५५ में २,८०,००,०००

१८७५ में ३,७०,००,०००

१८९५ में ४,८५,००,०००

पंगरेजी राज्य के पहले बंबई प्रान्त की आबादी कितनी थी और कितने में खेती होती थी, इसका ठीक ठीक पता नहीं लगता । और बिना तब की और अब की मालगुजारी का परस्पर मुकाबला भी ठीक तौर नहीं हो सकता । पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले की अपेक्षा अंग-राज्य में लगान को शरह अधिक है । उस ज़माने में हर साल फ़सल का यह कूत लिया जाता था कि कितना अनाज पैदा होगा । उस का बीधाई मालगुजारी के रूप में प्रजा से लिया जाता था । यह कि एक दफ़े लगान बाँधा जाय और फिर बीस पच्चीस वर्ष तक वही रहे जाय । संभव है बन्दोबस्त के साल फ़सल बहुत अच्छी हो । अतएव उसकी पैदावार के हिसाब से मालगुजारी बंध जाने से किसी कारण से तब ख़राब हो जाने पर भी, किस तरह रैयत या ज़मींदार उतनीही मालगुजारी दे सकेगा ? रिआया तो यह चाहती ही है कि जितनी और जिस तरह उसे पंगरेजी राज्य के पहले मालगुजारी देनी पड़ती थी उतनी ही और उसी तरह अब भी उससे लो जाय । फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट घंसा करती ?

सारांश यह कि स्वदेशी या विदेशी, जितने इस देश के हितचिन्तक हैं, सब ने इस बात को सप्रमाण साबित कर दिया है कि जो मालगुजारी सरकार रैयत और ज़मींदारों से लेती है, बहुत है । इस कारण प्रजा को बहुत दुःख भोगना पड़ता है । उनके पास कुछ भी नहीं बचता । फल यह होता है कि फ़सल ज़रा भी ख़राब हो जाने से उन्हें भूखो मरने की नौबत आती । लार्ड कर्जन के ज़माने में प्रजा की तरफ़ से इस विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है । बहुत कुछ आवेदन-निवेदन किया गया । बहुत कुछ पूजा-प्रार्थना की गई कि मालगुजारी कम की जाय । पर लाट साहब ने प्रजा की न सुनी । आपने प्रजा-पक्ष के आवेदनों का उत्तर १८ जनवरी १९०२ के "गैज़ट ऑफ़ इंडिया" में प्रकाशित करके प्रजा की इच्छा पूर्ण करने से इनकार कर दिया । आपने अपने उत्तर में हर तरह से यही साबित करने की कोशिश की है कि सरकारी मालगुजारी ज़ियादत नहीं । "यह सच्ची किये बिना हों घसूल की जा सकती है और उसका घसूल किया जाना प्रजा की असन्तुष्टता का कारण नहीं ।"

परन्तु

जो सप्रमाण वर्णन इस परिच्छेद में किया आदमी गवर्नमेंट की बात को ठीक न

मानेगा । यदि मालगुजारी ज़ियादत नहीं तो फिर क्या कारण है जो उन्हें लाखों रुपयों के बैल-बधिये बिक जाते हैं और लाखों एकड़ ज़मीन बेतल हो जाती है ? आप देहात में जाकर देखिए, सौ पचास किसानों में कहीं आध आपको ऐसा मिलेगा जिसे रोटी, कपड़े की तकलीफ़ न हो । दस-समय-सुकाल की बात कहते हैं । अकाल में तो जो दृश्य देहात में हो पड़ता है वह बहुत ही हृदयद्रावक होता है । यदि यह मान भी लिया जा कि लगान की अधिकता अकाल की भीषणता का कारण नहीं तो यह प्रश्न उठता है कि अंगरेज़ी राज्य के पहले भी तो कभी कभी अकाल पड़ता था । पर उस समय प्रजा में इतना हाहाकार क्यों न मचता था ? एक भी पत्त मारी जाने या क्षराव होने से आज कल की तरह क्यों न उस समय लाखों आदमी दाने दाने के लिए तड़पते फिरते थे ? सरकार कहती है कि प्रजा के कंगाली के कारणों में से महाजनों को अधिक सूद देना भी एक बात है । पर वह यह नहीं सोचती कि यदि किसानों को कृषि से काफ़ी आमदनी होती तो वे महाजनों से कर्ज़ लेते क्यों ? और न कर्ज़ लेते तो उन्हें अधिक सूद क्यों देना पड़ता ? सरकार की राय है कि मालगुजारी की अधिकता दुर्भाग्य का कारण नहीं । पर प्रजा के प्रतिनिधि कहते हैं कि यदि मालगुजारी हो जाती तो प्रजा को जरूर कुछ बच जाता । घोर वह वचन दुर्भाग्य के मग पेट पालने के काम आती । मनुष्य-वृद्धि होने, रेलों और सड़कों के बन जाने, अधिक ज़मीन में गेनी होने, नहरों से आधपासी करने और अनाज का निर्यात बढ़ना आदि से सरकार मालगुजारी की मात्रा बढ़ा सकती है । पर इतनी नहीं कि किसानों का भूँग माँगने की नीयत पाजाय । दस रुपयों की दुर्दशा का कारण मालगुजारी की ज़ियादत नहीं तो न मही । उनकी दुर्दशा और दुःख के जो कारण सरकार की समझ में टोक ज़ंगने हैं उनको दूर करके उनके भूखों मरने से बचाये प्रजा की यथासंभव श्रद्धा करना सरकार अपना कर्तव्य समझती है या नहीं ? कम सूद पर कर्ज़ देने का यह प्रयत्न करें । महाजनों और उमीदारी के संगुन से इसे बचायें । अपने कम करने की उम्मेद मुझ निश्चा है, जिसमें जिस माल कुछ बचता हो उस वचन को प्रजा घाते माल के लिए रक्क छोड़े, अनाथदयक कामों में न उड़ावे ।

किसी किसी की राय है कि सूद की शरह बढ़ने से ही, सूद पर खर्च लगा कर, सब लोगों को अपनी पूँजी बढ़ाने की इच्छा होती है। परन्तु सब बात यह है कि सूद की शरह कम होने से भी पूँजी बढ़ाने की इच्छा मनुष्य को होती है। अपनी पूँजी बढ़ाना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कौन ऐसा होगा जो किसी काम में खर्च लगा कर यह न चाहता हो कि एक के दो हो जायें ? जिसे कम सूद मिलेगा वह अपना मूल्य कम कर देगा और पूँजी को बढ़ावेगा जिसमें उसे मतलब भर के लिए काफी सूद मिलने लगे।

कल्पना कीजिए, किसी का सालाना मूल्य १२०० रुपया है। धन्या यह कहिए कि साल में यह इतना रुपया मूल्य करने की इच्छा रखता है। यह किसी मामूली बैंक में, एक निर्दिष्ट समय के लिए, ६ रुपये सैकड़े रू पर, २०,००० रुपये जमा करना चाहता है। पर उसे डर है कि कहीं उस बैंक का दिवालाना न निकल जाय जो ६ रुपये सैकड़े सूद के लोभ में फँस कर मेरी कुल पूँजी ही डूब जाय। इससे वह पहले की भी अपेक्षा अधिक संयम करके अपना मूल्य कम कर देगा और पूँजी बढ़ावेगा। जब उसकी पूँजी २० को जगह ४० हजार हो जायगी तब उस रुपये से ३ रुपये सैकड़े सूद वाला कम्पनी का कागज़ मोल लेकर यह निश्चिन्त हो जायगा।

अब यदि सूद की शरह १२ रुपये सैकड़े हो तो सिर्फ १०,००० रुपये की पूँजी से ही साल में १२०० रुपये मूल्य को मिल जायेंगे। परन्तु कोई आदमी अपनी वर्तमान अवस्था में सन्तुष्ट नहीं रहता। जो आदमी साल में १२०० रुपये मूल्य करता है उसकी इच्छा उससे भी अधिक मूल्य करने की हो सकती है। अथवा उसकी जरूरतें बढ़ जाने से यह अधिक मूल्य करने के लिए तैयार हो सकता है। अतएव यह निश्चय है कि सूद की कमी-बढ़ी के कारण धन इकट्ठा करने की इच्छा में कमी-बढ़ी नहीं होती। तर्कानुसार अधिक सूद मिलने से पूँजी का बढ़ाना जितना महज है, कम सूद मिलने से उतना महज नहीं है। अधिक सूद पाने से पूँजी बढ़ाना प्रिय हो सकता है, एतद्वय से इस देश के धनवान अस्मर महाजनों की कल्पना है।

हिन्दुस्तान में जिसके पास कुछ धन होता है वह उसे बहुत ही बचकाने में ही जमा करके ५ या ६ रुपये सैकड़े सूद पर सन्तुष्ट रहता है। पर जिस बैंक में यह रुपया जमा करता है वही बैंक उग्रा रुपये की भी दस रुपये सैकड़े सूद पर लोगों को लेकर तालम उठाता है। और जो लोग बैंक

से कर्ज लेते हैं वे अनेक प्रकार के राजगार करके बैंक से भी अधिक लाभ उठाते हैं । यदि धनधानों को राजगार करने की विद्या-बुद्धि होती तो वे अपने रुपये को किसी लाभदायक काम में लगा कर खुद ही साग लाभ उठाते । ऐसा न होने से इस देश की बड़ी हानि हो रही है । यहाँ की समृद्धि विशेष नहीं बढ़ती, बड़े बड़े व्यापार-व्यवसाय धीरे-धीरे कम हो रहे हैं । धीरे-धीरे मजदूरों की घेनन-वृद्धि भी यथेष्ट नहीं होती ।

जिन कामों में अधिक मूद मिलता है वही काम इस देश में अधिक होते हैं । जिन व्यवसायों में मूद कम मिलता है वे बहुत कम किये जाते हैं । यही कारण है कि धीरे-धीरे देश वालों के साथ चढ़ा-ऊपरी करने में यह देश समर्थ नहीं । धीरे-धीरे देश में मूद की शरह कम और पूँजी अधिक है । इससे यहाँ वाले थोड़े-थोड़े भी लाभ के काम में रुपया लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं । यदि वे बाल में रुपये पोंछे एक घाने की भी बचत देखते हैं तो बड़े बड़े कारखाने बाल का धीरे-धीरे तरह के व्यवसाय कर के व्यवहार की चीजों से इस देश को पाट देने हैं । यहाँ वाले उनको घराबरी नहीं कर सकते । मूद गाने हैं धीरे-धीरे बढ़ते हैं । उधर विदेशों देश का धन नष्ट कर मन माना लाभ उठाते हैं ।

जिन चीजों का व्यापार होता है— जो व्यावहारिक चीजें एक जगह से दूसरी जगह धीरे-धीरे एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती हैं—वे सब जमीन, मदी, तालाब, या समुद्र से ही पैदा होती हैं । यही चीजें पूँजी और परिधम के योग से अनेक रूपों में परिणत हो कर वित्तिय-व्यापार की मूलधार बनती हैं । जिन परिमाण में मनुष्य-संग्रह बढ़ती है उस परिमाण में इन चीजों की वृद्धि नहीं होती । अर्थात् लोकवृद्धि के कारण आर्द्रमियों की जरूरतें तो बढ़ जाती हैं, पर उसी परिमाण में व्यवहार की चीजों की वृद्धि नहीं होती । फल यह होता है कि जमीन का लगान बढ़ जाता है—अर्थात् पानी पड़ी हुई जमीन जुगती चली जाती है । इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में बतें तो हम यह कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा अधिक जमीन जाती जाने से देश की समृद्धि धीरे-धीरे पूँजी की वृद्धि होती है । इस वृद्धि के कारण दिनों-दिन मूद की शरह कम होती जाती है । अतएव यह कहना चाहिए कि मूद धीरे-धीरे लगान में परस्पर विरोध है । लगान बढ़ने से मूद कम हो जाता है । धीरे-धीरे पूँजी कम होने से मूद की शरह बढ़ती है तो जमीन

का लगान कम आता है । क्योंकि अधिक ज़मीन जोतने में अधिक परिश्रम करने और अधिक पूँजी लगाने से अधिक सम्पत्ति उत्पन्न होती है । और सम्पत्ति अधिक होने से पूँजी भी अधिक हो जाती है । तात्पर्य यह कि अधिक ज़मीन जोती जाने से लगान बढ़ता है और अधिक पूँजी होने से सूद की शरह घटती है ।

किसी किसी देश में सूद की कई शरहें होती हैं । ज़मीन, बाग़, मकान और ज़ेवर आदि गिरवी रखकर रुपया क़र्ज़ लेने से सूद कम देना पड़ता है । पर योहाँ दस्ती दस्तावेज़ लिख कर क़र्ज़ लेने से अधिक सूद देना पड़ता है । इसी पिछली शरह के ऊपर सूद को साधारण शरह निर्दिष्ट होती है । दस्ती दस्तावेज़ लिखाकर क़र्ज़ देने वालों को कभी कभी असल से भी हान्य होना पड़ता है । इसी से वे अधिक सूद लेते हैं । व्याज दर व्याज लगाने से दो ही चार साल में सूद की रक़म असल के बराबर हो जाती है । इस देश में सूद सहित क़र्ज़ पेबाक़ करना कठिन हो जाता है और महाजनों का रुपया मारा जाता है । परन्तु दो चार महाजनों को, इस तरह, हानि होने पर भी, अधिक सूद पाने के लालच से, और लोग ज़ियादत सूद पर रुपया उठाने से बाज़ नहीं आते । जहाँ वे देखते हैं कि देनदार का व्यापार-व्यवसाय अच्छा नहीं तहाँ अपने रुपये का सख़्त तक्राज़ा शुरू करते हैं । फल यह होता है कि बेचारे व्यवसायी का रोज़गार और अधिक दिन तक नहीं चल सकता । महाजन लोग अकसर नालिश कर देते हैं । इससे हतमाय देनदार की साख़ जाती रहती है । और बाज़ार में साख़ का होना उसकी दस गुनी पूँजी के बराबर है । बाज़ार का रुख़ देख कर जिस समय कोई व्यवसायी अपनी साख़ के बल पर माल ख़रीदने का बन्दोबस्त कर रहा है, उसी समय उसको साख़ जाती रहने से, न उसे माल मिलता है और न महाजन का सब रुपया ही वसूल होता है । उधर व्यवसायी का व्यवसाय पूरे तौर पर मारा जाता है । अतएव अधिक सूद लेना अच्छा नहीं ।

जिस काम के लिए सूद पर क़र्ज़ लिया जाता है उसमें यदि अधिक लाभ हो तो अधिक सूद देना भी नहीं खलता । आस्ट्रेलिया के किसानों को बीस फ़ी सदी मुनाफ़ा होता है । इस कारण वे लोग महाजनों से बहुत अधिक सूद पर क़र्ज़ ले सकते हैं । पर इस देश के किसानों को होती से बहुत कम फ़ायदा होता है । इससे वे बहुत सूद नहीं दे सकते । और

यदि मजदूर होकर उन्हें ज़िंदादह सूद पर क़र्ज़ लेना पड़ता है तो महाजन का रुपया चखल नहीं होता और किसी दिन क़र्ज़दार की लोटा थाली बिक जाती है । इसी दुर्घटना को दूर करने के लिए कुछ समय में सरकार ने "को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी" नाम के बैंक खोले हैं, जिनसे प्रजा को थोड़े सूद पर रुपया क़र्ज़ मिलता है । खाने पीने की चीज़ें सस्ती होने से मजदूरी का निर्व्वं कम हो जाता है और व्यापार-व्यवसाय करने वालों को अधिक मुनाफ़ा होता है । इससे सूद की शरह बढ़ जाती है । विपरीत इसके खाने खाँदी को नई नई ग़ानों का पता लगने से देश की पूँजी बढ़ जाती है; और पूँजी बढ़ने से सूद की शरह कम हो जाती है । यदि कहीं बहुत से बैंक हो और वे आपस में बढ़ा-ऊपरा करके अपना अपना रुपया सूद पर उठाने की कोशिश करें तो भी सूद की शरह कम होजाती है । आज कल जो सूद की शरह बढ़ी हुई है उसके कारण ये हो सकते हैं :—

(१) रेल, जहाज़ और सड़कों के हो जाने से एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश का आना आना बहुत आसान होगया है । डाक़वाने और तार से चिट्ठी-पत्री, हुंडी और चेक आदि भेजने और तत्सम्वन्धी नुबतें देने में भी महाजनों की विशेष सुभीता हो गया है । इससे अन्यान्य शहरों और देशों में सूद पर रुपया लगाने में बहुत आसानी होती है । जहाँ से रुपया जाता है वहाँ की पूँजी कम हो जाती है । इससे सूद की शरह बढ़ती है ।

(२) खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने की किननीहीं चीज़ें दूसरे देशों से आती हैं । इससे देश की पूँजी थोड़ी बहुत कम ज़रूर हो जाती है । फल यह होता है कि महाजन सूद अधिक लेने हैं ।

(३) सम्भूय-समुत्थान का प्रचार होने, अर्थात् बहुत आदमों मिलकर कम्पनियाँ खड़ी करके व्यापार-व्यवसाय करने, में पूँजी का कुछ अंश इस तरह के कामों में अटक जाता है । इससे छुट्टा पूँजी कम हो जाती है और सूद की शरह बढ़ जाती है ।

(४) लड़ाइयों का नुब्वं पूरा करने अथवा प्रजा के हित के लिए रेल, नहर, सड़कें आदि बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुधा प्रजा से तीन या साढ़े तीन प्रति सदी सूद के हिसाब से क़र्ज़ लिया करती है । यदि ऐसा न होता तो जो पूँजी इस तरह गवर्नमेंट को क़र्ज़ दे दी जाती है वह बनी रहती और

पूँजी का परिमाण अधिक होने से सूद की शरह कम हो जाती । पर ऐसा नहीं होता, इसीसे पूँजी का संग्रह कम रह जाने से सूद अधिक देना पड़ता है । सारांश यह कि देश में पूँजी अधिक होने से सूद की शरह घटती है और कम होने से बढ़ती है ।

जो रुपया कर्ज दिया जाता है उसके वसूल होने में यदि किसी तरह का सन्देह नहीं होता तो सूद कम पड़ता है । इस दशा में महाजन को विश्वास रहता है कि मेरा रुपया नहीं डूबेगा । इससे वह कम सूद पर ही सन्तोष करता है । पर यदि उसे रुपया वसूल पाने में किसी तरह का क्लेश जान पड़ता है तो उस खतरे के कारण सूद की शरह वह बढ़ा देता है । यही कारण है कि सूद की शरह प्रायः कभी स्थिर नहीं रहती । कहीं कम होती है, कहीं ज़ियादह । यहाँ तक कि एकही शहर में जुदा जुदा शरह होती हैं । जहाँ रुपये के डूब जाने का ज़रा भी डर होता है वहाँ शरह अधिक होती है और जहाँ कम या बिल्कुल ही नहीं होता वहाँ शरह थोड़ी होती है । तात्पर्य यह कि जितनाहीं अधिक खतरा उतनाहीं अधिक सूद । एक बात और भी है कि जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं वे इस बात को ध्यान-संभय छिपाते हैं कि हमें कर्ज चाहिए । वे कर्ज लेना अपनी हतक सम्भते हैं । इससे दो बार जगह अपनी इच्छा जाहिर करके कम सूद पर रुपया लेने की कोशिश नहीं करते । चुप चाप कहीं से लेलेते हैं और जो सूद महाजन माँगता है देने को राजी हो जाते हैं । यदि सूद की शरह का भी पैसाही मोल तोल हो जैसा और चीज़ों का होना है तो महाजनों में रदक पैदा होजाय—चढ़ा ऊपरी होने लगे—और लाचार होकर उन्हें शरह कम करनी पड़े ।

पाँचवाँ परिच्छेद ।

मुनाफ़ा ।

पूँजी सन्चय का फल है । जो सन्चय करना नहीं जानता, या नहीं करता यह पूँजी से हमेशा वञ्चित रहता है—वह कभी धनशाली नहीं हो सकता । सन्चय करना सब का काम नहीं । जो व्यावहारिक चीज़ों में से कम उपयोगी चीज़ों का व्यवहार बन्द कर देता है, यथया वे चाहिए कि जो अनेक प्रकार के सांसारिक सुखों में से कुछ सुखों का उपयोग छोड़ देता है यही सन्चय करने में समर्थ होता है । सन्चय के लिए मनोनिग्रह

प्रकार होता है । मन चाहता है कि रुपये के १६ घाले लम्बनऊ के सफ़ेदा नाम धार्य । पर सम्पत्ति के सम्बन्ध की इच्छा रखनेवाला आदमी मन की (स तरंग को दबा देता है और साधारण कामों में ही संनोय करता है । इस तरह मनोनिग्रह करना आसान नहीं । बड़ी मुश्किल में मन के अभिलाष को रोकने हैं । अतएव सम्बन्ध करने में आदमी को नकलीफ़े उठानी पड़ती है ।

सम्बन्धही का दूसरा नाम पूँजी है । जब पूँजी जमा करने में आदमी को नकलीफ़े उठानी पड़ती है तब यह मुफ्त में धौरों को नहीं मिल सकती । जो मनोनिग्रह करके—अनेक प्रकार के दुःख कष्ट उठा कर—पूँजी जमा करता है यह यदि उसे किसी को किसी काम के लिए देगा तो उसका कुछ बदला ज़रूर लेगा । इसी बदले का नाम सूद या मुनाफ़ा है । सम्पत्ति उत्पन्न करने या और किसी काम में लगाने के लिए जो पूँजी उधार दी जाती है उसके बदले में पूँजी वाले को जो कुछ मिलता है वह सूद है । जो पूँजीदार सूद लेता है वह सम्पत्ति की उत्पत्ति नहीं करता, उत्पत्ति का श्रम भी नहीं करता और उत्पात्तिसम्बन्धी जोखिम या ज़िम्मेदारी भी उस पर नहीं रहती । परन्तु जो मुनाफ़े की इच्छा रखता है उसे ये सब बातें अपने सिर लेनी पड़ती हैं । सूद और मुनाफ़े में यही अन्तर है ।

सरकारी, अथवा और विध्वसनीय, बैंकों में रुपया जमा करने से रुपया डूबने का डर नहीं रहता । जमा किये हुए रुपये को बैंकवाले धीनों को, व्यापार-व्यवसाय आदि करने के लिए, उधार देने हैं । उस रुपये से जो व्यापार-व्यवसाय किया जाता है उसका श्रम रुपया जमा करनेवाले को नहीं देना पड़ता । उससे होनेवाले हानि-लाभ की ज़िम्मेदारी भी उसे नहीं उठानी पड़ती । यह कुछ न करके उसे अपने रुपये का बदला ३ या ४ रुपये सैकड़ के हिसाब से मिल जाता है । यदि पूँजीवाला अपनी पूँजी इस तरह के बैंकों में जमा न करके और लोगों को उधार देगा तो उसे सूद अधिक मिलेगा । पर बैंकों की अपेक्षा रुपया डूबने का डर अधिक रहेगा । अतएव विध्वसनीय बैंकों की अपेक्षा और लोगों से जितना सूद उसे अधिक मिलेगा वह, यथार्थ में, सूद नहीं किन्तु रुपये डूबने के जोखिम का बदला है । जोखिम जितना ही अधिक होगा सूद भी उतना ही अधिक मिलेगा । खुद ही कोई व्यापार-व्यवसाय करने में जोखिम उठाना पड़ता है, श्रम भी करना पड़ता है, और काम-काज की निगरानी भी करनी पड़ती है । अतएव उसमें

यदि बैंकों की अपेक्षा अधिक लाभ न होगा तो क्यों कोई रुपया लगावेगा ? बैंकों के सूद की अपेक्षा किसी उद्योग-धन्धे में जो कुछ अधिक मिलता है उसमें सिरफ़ सूदही नहीं, किन्तु उस धन्धे के जोखिम का बदला और निगरानी का खर्च भी शामिल रहता है। इसी सूद, जोखिम के बदले और निगरानी के खर्च के टोटल को मुनाफ़ा कहते हैं। जिस रोज़गार में जोखिम अधिक रहता है और निगरानी का खर्च भी अधिक पड़ता है उसमें मुनाफ़ा भी अधिक मिलना चाहिए। लोहे-लकड़ी का व्यापार करने वालों की अपेक्षा फल-फूलों का व्यापार करने वाले को अधिक मुनाफ़ा मिलना चाहिए। इसी तरह फल-फूलों का व्यापार करनेवालों की अपेक्षा बर्फ़ का व्यापार करने वाले को अधिक मुनाफ़ा मिलना चाहिए। क्योंकि लोहे-लकड़ी की अपेक्षा फल-फूलों के बिगड़ने का अधिक डर रहता है और फल-फूलों की अपेक्षा बर्फ़ के गलने का और भी अधिक। जो चीज़ जल्द बिगड़ जाती है उसे अच्छी हालत में रखने के लिए देख भाल अधिक करनी पड़ती है और उसे जल्द बेचने की कोशिश भी करनी पड़ती है। इसीसे जल्द गलने या सड़ने वाली चीज़ों पर मुनाफ़ा अधिक देना पड़ता है।

इस विवेचन से यह मालूम हुआ कि मुनाफ़ा एक विशेष व्यापक शब्द है और उसमें सूद के सिवा निगरानी का खर्च और जोखिम का बदला भी शामिल रहता है।

सूद की शरह तो एक हो सकती है, पर मुनाफ़े की एक नहीं हो सकती। व्यापार-व्यवसाय में जोखिम और खर्च की कमी-बेशी के अनुसार मुनाफ़े की मात्रा भी कमी-बेशी होती है। यह एक ऐसी मोटी बात है जिसकी विशेष विवेचना की ज़रूरत नहीं।

आज कल निर्बन्धरहित वाणिज्य का ज़माना है। प्रायः सभी व्यवसायों में चढ़ा-ऊपरी चलती है। इससे मुनाफ़े की मात्रा बहुत कम हो गई है। जहाँ किसी ने सुना कि कोई आदमी किसी व्यवसाय में अधिक मुनाफ़ा उठा रहा है तहाँ घोर लोग भी वही व्यवसाय करने लगते हैं। चढ़ा-ऊपरी का भौक में वे अधिक पूँजी लगा कर वह चीज़ तैयार करते हैं घोर घाड़ी कीमत पर बेचते हैं। यह देख कर पहले व्यवसायी को भी कीमत का निर्धारण पड़ता है। फल यह होता है कि सबके मुनाफ़े की मात्रा कम हो जाती है। थोड़ी पूँजीवाले लोग थोड़े मुनाफ़े पर बहुत दिन तक चढ़ा-

ऊपरी नहीं कर सकते । जो अधिक पूँजी लगाने की शक्ति रखते हैं उन्हीं का व्यवसाय निरन्तर होता है । धीरों को शीघ्र ही अपना बोरिया-बंधना बंधना पड़ता है । अतएव पहले जितनी पूँजी लगाकर लोग जितना मुनाफ़ा उठाते थे, अवाध्यायिक के प्रसाद से, अब उतनी पूँजी से उतना लाभ नहीं होता । इस अवस्था में व्यवसायियों को चाहिए कि कम्पनियाँ गड़ी करके अधिक पूँजी लगाकर व्यापार-व्यवसाय करें । तभी उनके काफ़ी लाभ होगा और तभी उनका काम चलेगा ।

व्यापार-व्यवसाय करनेवालों में बहुधा ऐसे भी लोग होते हैं जो खास अपनी ही पूँजी लगाकर काम करते हैं । जिनके पास पूँजी कम होनी है वे मताजनों से रुपया उधार लेते हैं । जो मुनाफ़ा उन्हें अपने व्यवसाय में होता है उसमें से मताजन का मूद धीरे धीरे गँव जाद देकर जो कुछ बचता है, उन्हें मिलता है ।

कल्पना कीजिए कि किसी बड़े साधुन बनाने का कारख़ाना ग़ोलना है । इस काम के लिए उसके पास काफ़ी रुपया है । उसने किसी ज़मींदार से दर बीघे ज़मीन बिराये पर ली । फिर वहाँ इमारत गड़ी करके साधुन बनाने की राहें लगाईं । कारख़ाने में सब तरह का काम करने के लिए यंजिनियर, मिस्त्री, मजदूर, हिस्साब बिताब रखनेवाले मुक़र्रर किये और निगरानी का काम अपने ऊपर लिया । कारख़ाना चलने लगा और साधुन बन कर निघार हुआ । उसकी विप्री से जो रुपया था उसमें से उसने यह सब रुपया निघाल लिया जो उसने कारख़ाने के मुलाजिमों की तलाश और ज़मीन के बिराये वग़ैरा में खर्च किया था । बाकी जो बचा वह उसे मुनाफ़ा हुआ । इस मुनाफ़े में उसकी लगाई हुई पूँजी का मूद धीरे धीरे उसकी निगरानी का बदला हो नहीं, बल्कि ज़ेबिम का बदला भी शामिल समझना चाहिए । इस तरह के जितने कारख़ाने होते हैं उनका मैनेजर, अध्यापक निगरानी का बन्दोबस्त करनेवाला, यद्यपि अपने हाथ से कोई मोटा काम नहीं करता, तथापि वह अपने दिमाग़ से काम लेता है । यह कारख़ाने में बनने-वाली चीज़ों की लागत का गुणात रखता है । वह यह देखता है कि जो चीज़ें कारख़ाने में दरबार हैं वे कहीं बाह्य और मस्ती मिलती हैं । यह हूँ हूँ कर अपने कामों को नीचा रखता है । उदाहरण के लिए जिस समय वह अपने कारख़ाने के हाल का ख़र देखता है वहाँ धीरे उसी समय वह

यदि बेंकों की अपेक्षा अधिक लाभ न होगा तो क्यों कोई हफ्ता बेंकों के सूद की अपेक्षा किसी उद्योग-धन्य में जो कुछ अधिक मिलता है सिर्फ सूद ही नहीं, किन्तु उम्र धन्य के जोखिम का बदला और का खर्च भी शामिल रहता है। इसी सूद, जोखिम के बदले के खर्च के टोटल को मुनाफ़ा कहते हैं। जिस रोज़गार में जोखिम रहता है और निगरानी का खर्च भी अधिक पड़ता है उसमें मुनाफ़ा अधिक मिलना चाहिए। लोहे-लकड़ी का व्यापार करने वालों को फल-फूलों का व्यापार करने वाले को अधिक मुनाफ़ा मिलना चाहिए। तरह तरह फल-फूलों का व्यापार करनेवालों की अपेक्षा बर्फ़ का व्यापार करने वाले को अधिक मुनाफ़ा मिलना चाहिए। क्योंकि लोहे-लकड़ी की फल-फूलों के बिगड़ने का अधिक डर रहता है और फल-फूलों की बर्फ़ के गलने का और भी अधिक। जो चीज़ जल्द बिगड़ जाती है उसे जल्द हालत में रखने के लिए देख भाल अधिक करनी पड़ती है और उसे ज़रूर बेचने की कोशिश भी करनी पड़ती है। इसीसे जल्द गलने या खराब होने वाली चीज़ों पर मुनाफ़ा अधिक देना पड़ता है।

इस विवेचन से यह मालूम हुआ कि मुनाफ़ा एक विशेष व्यापार है और उसमें सूद के सिवा निगरानी का खर्च और जोखिम का बदला शामिल रहता है।

सूद भी शरह से एक हो सकती है, पर मुनाफ़े की एक नहीं हो सकती। व्यापार-व्यवसाय में जोखिम और खर्च की कमी-बेशी के अनुसार मुनाफ़े की मात्रा भी कमोबेश होती है। यह एक ऐसी मोटी बात है जिसकी निश्चित विवेचना की ज़रूरत नहीं।

भाज ४४ निर्बंधरहित पालिष्य का ज़माना है। प्रायः सभी व्यवसाय में यही अवस्था भलती है। इससे मुनाफ़े की मात्रा बहुत कम हो गई। जहाँ किसी वे मुवा कि कोई बादभी किसी व्यवसाय में अधिक मुनाफ़ा न रहा है तहाँ और लोग भी वही व्यवसाय करने लगने लगे हैं। चढ़ा उल्टा भी भेजे से वे अधिक पूँजी लगा कर बड़ भी ने हैं और को कमोबेश देवने हैं। उस देव कर एडने

ऊपरी नहीं कर सकते । जो अधिक पूँजी लगाने की शक्ति रखते हैं उन्हीं का व्यवसाय निरम्भायी होता है । औरों को शोघ्रही अपना बोरिया-बंधना बांधना पड़ता है । अतएव पहले जितनी पूँजी लगाकर लोग जितना मुनाफ़ा उठाते थे, अबाधवाणिज्य के प्रसाद से, अब उतनी पूँजी से उतना लाभ नहीं होता । इस अवस्था में व्यवसायियों को चाहिए कि कमनियॉ गढ़ी करके अधिक पूँजी लगाकर व्यापार-व्यवसाय करें । तभी उनको काफ़ी लाभ होगा और तभी उनका काम चलेगा ।

व्यापार-व्यवसाय करनेवालों में बहुधा ऐसे भी लोग होते हैं जो ग़ास अपनी ही पूँजी लगाकर काम करने हैं । जिनके पास पूँजी कम होती है वे महाजनों से रुपया उधार लेते हैं । जो मुनाफ़ा उन्हें अपने व्यवसाय में होता है उसमें से महाजन का सूद और दूसरे मर्चे बाद देकर जो कुछ बचता है, उन्हें मिलता है ।

कल्पना कीजिए कि किसी को सायुन बनाने का कारख़ाना खोलना है । इस काम के लिए उसके पास काफ़ी रुपया है । उसने किसी ज़मींदार से दस बीघे ज़मीन किराये पर ली । फिर वहाँ इमागत खड़ी करके सायुन बनाने की ँलें लगाईं । कारख़ाने में सब तरह का काम करने के लिए यंजिनियर, मिस्त्री, मजदूर, हिसाब किताब रखनेवाले मुक़रर किये और निगरानी का काम अपने ऊपर लिया । कारख़ाना चलने लगा और सायुन बन कर तैयार हुआ । उसकी बिक्री से जो रुपया आया उसमें से उसने वह सब रुपया निकाल लिया जो उसने कारख़ाने के मुलाज़िमों की तनावाह और ज़मीन के किराये धर्गैरह में मर्च किया था । बाक़ी जो बचा वह उसे मुनाफ़ा हुआ । इस मुनाफ़े में उसकी लगाई हुई पूँजी का सूद और खुद उसकी निगरानी का बदला ही नहीं, किन्तु जोखिम का बदला भी शामिल समझना चाहिए । इस तरह के जितने कारख़ाने होते हैं उनका मनेज़र, अर्थात् निगरानी या बन्दोबस्त करनेवाला, यद्यपि अपने हाथ से कोई मोटा काम नहीं करता, तथापि वह अपने दिमाग़ से काम लेता है । वह कारख़ाने में घननेवाली चीज़ों की लागत का ख़याल रखता है । वह यह देखता है कि जो चीज़ें कारख़ाने में दरकार हैं वे कहाँ अच्छी और सस्ती मिलती हैं । वह टूँट टूँट कर अच्छे कारीगरों को नौकर रखता है । जहां और जिस समय वह अपने कारख़ाने के माल का खप देखता है वहीं और उसी समय वह

वेचता है। इसके सिवा वह जमा-खर्च का हिसाब भी रखता है। जो कुछ वह करता है, खूब सोच-समझ कर करता है जिसमें हानि न हो। इस सब मेहनत को थोड़ी और कम महत्त्व की न समझना चाहिए। कारखाने का चलना बहुत करके अच्छे मैनेजर के होने ही पर अवलम्बित रहता है। क्योंकि नाज़ुक और ज़ोखिम के वक्त में अपने कारखाने और कारोबार के जारी रखने के लिए मैनेजर को बड़ी जाँफ़िशानी और बड़ी होशियारी से काम करना पड़ता है। इस दशा में उसे अपनी मेहनत का काफ़ी बदला ज़रूर ही मिलना चाहिए। यदि किसी कारखाने या कारोबार का मालिकही उसका मैनेजर है तो पूँजी के सूद और मज़दूरी इत्यादि से जो कुछ बढ़ता है उसे वह अपनी मेहनत का बदला समझता है। यदि मैनेजर कोई और होता है तो उसे काफ़ी तनखाह देनी पड़ती है। सब देकर मुनाफ़े का अवशिष्ट भागही कारखानेदार को मिलता है।

व्यापार-व्यवसाय करने वालों को हानि से बचने के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है। कभी कभी, बहुत होशियारी से काम करने पर भी, उनकी हानि हो जाती है—उससे बचने का कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। कभी काम करनेवाले समय पर नहीं मिलते, कभी माल-मसाला नहीं मिलता, कभी बाज़ार-भाव मन्दा हो जाता है, कभी माल अच्छा न तैयार होने से ग़रीबदार नहीं मिलते। ऐसी अवस्थाओं में व्यवसायी, या कारखाने के मालिक, को अनेक आफ़तों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में उसे बहुत बड़ी बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। कभी कभी तो वह अपनी सारी पूँजी खोकर कीड़ी कीड़ी के लिए मोहताज़ हो जाता है। अतएव ऐसे ज़ोखिम के कामों में यदि उसे अधिक मुनाफ़े की आशा न होगी तो क्यों वह बड़े बड़े व्यापार करेगा और क्यों बड़े बड़े कारखाने चलावेगा? मुनाफ़े की आशा ही उससे ये सब ज़ोखिम के काम कराती है। अन्यथा तो न या चार पौ मदी सूद पर किसी विध्वंसनीय धक में रुपया लगा कर वह धानन्द से अपने घर न बैठ रहा। इसमें सिद्ध है कि पूँजी के सूद और मज़दूरी इत्यादि के ग़र्ब के सिवा व्यवसायियों और कारखाने के मालिकों को ज़ोखिम का भी बदला मिलना चाहिए और ज़ोखिम जितना ही अधिक हो बदला भी उतनाही अधिक होना चाहिए।

कल-कारखाने यहाँ आदमी चला सकता है जिसमें उस काम के दोष

ही अधिक कीमत मिलेगी मुनाफ़े की शरह भी उतनी ही अधिक होगी और क्रोमत जितनी ही कम होगी मुनाफ़े की शरह भी उतनी ही कम होगी। इसी तरह जितने समय में मुनाफ़ा मिलता है वह जितना ही कम होगा मुनाफ़े की शरह उतनीही अधिक होगी, और समय जितना ही अधिक होगा मुनाफ़े की शरह उतनीही कम होगी। अतएव, इससे यह सिद्धान्त निकला कि किसी चीज़ के बनाने या तैयार करने में जो खर्च पड़ता है उससे, और जितने समय में कुल मुनाफ़ा मिलता है उस समय से, (दोनों से) मुनाफ़े की शरह का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

किसी किसी का यह खयाल है कि कारख़ानों में काम करने वाले मज़दूरों वगैरह के लिए कारख़ानेदार को जो खर्च करना पड़ता है मुनाफ़े का निर्णय उसी से सम्बन्ध है। अर्थात् मज़दूरी अधिक पड़ने से मुनाफ़ा कम हो जाता है और मज़दूरी का निर्णय कम होने से मुनाफ़ा अधिक मिलता है। अथवा, इसी बात को दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि कारख़ानेदारों और मज़दूरों में परस्पर हित-विरोध रहता है—एक की हानि से दूसरे को लाभ होता है। पर बात ठीक ऐसी नहीं है। मज़दूरी वगैरह में जो खर्च पड़ता है उससे और मुनाफ़े से घना सम्बन्ध तो है ही, पर साथ ही उसके समय से भी मुनाफ़े का सम्बन्ध है। मज़दूरी के निर्णय में कोई फेरफार न होने पर भी अगर कारख़ाने का माल जल्द बिक जायगा तो मुनाफ़ा अधिक होगा और देर में बिकेगा तो कम।

कारख़ानेदारों का उत्पादनव्यय कई कारणों से कम हो सकता है। उनमें से ये तीन कारण मुख्य हैं :—

(१) काम करने वालों के काम की मात्रा बढ़जाने पर उनकी मज़दूरी पूर्ववत् बनी रहने से।

(२) काम की मात्रा, और खाने पीने वगैरह की चीज़ों की कीमत, पूर्ववत् बनी रहने; पर काम करने वालों की मज़दूरी की शरह घट जाने से।

(३) खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाने से।

इन कारणों में यदि कारख़ानों का खर्च कम हो जाय तो मुनाफ़े की मात्रा बढ़ सकती है। हाँ यदि किसी स्वाभाविक या अस्वाभाविक कारण से काम करने वालों की शक्ति क्षीय होने से उनके काम की मात्रा कम हो जाय, अथवा यदि काम करने वालों की मज़दूरी का निर्णय बढ़ जाय,

पर खाने पीने के पदार्थ और कारखाने में लगने वाले माल-मसाले सस्ते न बिकें, यद्यपि यदि मज़दूरी की शरह पूर्ववत् रहे, पर व्यावहारिक चीज़ें महँगी बिकें, तो मुनाफ़े की मात्रा जरूर कम हो जायगी । पर समय और मुनाफ़े का जो सम्बन्ध है उसे न भूलना चाहिए । हर हालत में उसका असर मुनाफ़े पर पड़ेगा ।

मुनाफ़ा अधिक मिलने से वे चीज़ें, जो कारखाने में माल तैयार करने के काम आती हैं, महँगी हो जाती हैं; क्योंकि उनकी माँग बढ़ जाती है । फल यह होता है कि व्यवसायी लोग और और व्यापार-व्यवसाय छोड़ कर, वही अधिक मुनाफ़े का काम करने लगते । जब एक की जगह कई कारखाने हैं वैसे हो जाते हैं तब माल की आमदनी अधिक होने लगती है । अतएव फिर क्रोमों उतर जाते हैं और पहले का इतना मुनाफ़ा नहीं मिलता । तब लोग अपनी पूँजी को उस व्यवसाय से निकाल कर फिर और और काम करने लगते हैं ।

जिस तरह ज़मीन के उपजाऊ पन और उसके मौक़े पर होने से लगान अधिक आता है, उसी तरह कारखानेदार की बुद्धिमानी, दूरदर्शी और प्रबन्ध करने की योग्यता अधिक होने से मुनाफ़ा अधिक होता है । जैसी ज़मीन होती है वैसेही लगान आता है, जैसा कारखानेदार होता है वैसेही मुनाफ़ा भी होता है । कितने ही कारखानेदार और व्यापारी ऐसे हैं जो अपने व्यवसाय का अच्छा ज्ञान नहीं रखते । इससे वे अपने से अधिक योग्य कारखानेदारों की बराबरी नहीं कर सकते; उनके कारखानों से उनका धन ही मुश्किल से निकलता है, मुनाफ़े की कौन कहे । पर उसी काम को करने वाले उनसे अधिक कार्य-कुशल लोग लाखों के धारे न्यारे करते हैं । अतएव यह कहना चाहिए कि मुनाफ़े की कमी-बेशी कारखानेदारों और व्यवसायियों की निज की बुद्धिमानी, योग्यता, कार्य-कुशलता और दूरदर्शी पर भी बहुत कुछ अवलम्बित रहती है । जो लोग कारखानेदारी के काम अच्छी तरह नहीं समझते, अर्थात् जो कार्य-कुशल नहीं हैं, उनको भी कारखाने के मज़दूरों वगैरह को वही मज़दूरी देनी पड़ती है । जो कार्य-कुशल और चतुर कारखानेदारों को देनी पड़ती है । पर एक को कम मुनाफ़ा होता है या बिलकुल ही नहीं होता, और दूसरे को बहुत होता है । जब मज़दूरी की शरह एक होने पर भी मुनाफ़े की मात्रा में इतना फ़रक हो जाता है तब

यही कहना चाहिए कि कारखानेदार की निज की योग्यता और बुद्धिमानों ही अधिक मुनाफ़ा मिलने का सबसे बड़ा कारण है ।

जैसे बुरी ज़मीन में अधिकाधिक खेती होने से उपजाऊ ज़मीन का लगान बढ़ता है उसी तरह अयोग्य कारखानेदारों की संख्या अधिक होने से योग्य और चतुर कारखानेदारों के मुनाफ़े की मात्रा भी बढ़ती है । सभ्यता और शिक्षा के प्रचार से मनुष्य की विद्या, बुद्धि और योग्यता बढ़ती है । उसका असर कारखानों के मालिकों पर भी पड़ता है । प्रत्यक्ष शिक्षा और कला-कौशल की वृद्धि के साथ साथ अयोग्य कारखानेदारों की संख्या कम होती जाता है और योग्य कारखानेदारों की बढ़ती जाती है । इससे मुनाफ़े की दरह दिनों दिन घटती है ; क्योंकि अयोग्य कारखानेदारों की अधिकता ही के कारण उसकी मात्रा अधिक होती है । एक बात और भी है । वह यह कि शिक्षा और सभ्यता के प्रचार से मनुष्य दूरदेश हो जाता है । इससे देश की पूँजी बढ़ती है । और पूँजी बढ़ने—उसकी आमदनी अधिक होने—से मुनाफ़े का परिमाण कम होना ही चाहिए ।

पूर्वोक्त विवेचन से पहला सिद्धान्त यह निकला कि अधिक मुनाफ़े का मिलना बहुत करके कारखानेदारों की निज की योग्यता पर अवलम्बित रहता है । और दूसरा यह कि शिक्षा, कला-कौशल और औद्योगिक ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ मुनाफ़े की मात्रा कम हो जाती है । इसके साथ ही समय और खर्च की मात्रा का मुनाफ़े पर जो असर पड़ता है उसे भी याद रखना चाहिए । तत्सम्यन्धी सिद्धान्त भी अटल हैं ।

इसी भाग के दूसरे परिच्छेद में कह आये हैं कि प्रजावृद्धि होने से अनाज का खप अधिक हो जाता है । इससे खेती की निरुपलब्ध ज़मीन जोती बोई जाने लगती है । फल यह होता है कि उधर तो ज़मीन का लगान बढ़ जाता है और इधर महुँगी के कारण कारखानेवालों का मुनाफ़ा कम हो जाता है । इस समय इस देश की जनसंख्या के बढ़ने, और लाखों मन अनाज विदेश जाने, से अनाज का खप बराबर बढ़ता ही जाता है । धन बढ़ने से उत्पादन-व्यय भी बढ़ता है । अर्थात् बहुत मेहनत करने और बहुत पूँजी लगाने से भी सम्यत्ति को यथेष्ट उत्पत्ति नहीं होती । जो कुछ होती है वह कर हिस्सों में बँट जाती है । उसी से लगान, उसी से मूद, उसी से मज़दूरी और उसी से मुनाफ़ा निकालना पड़ता है । ज़मीन की मालिक

ठहरी सरकार। वह अपना हिस्सा कम नहीं करती; उलटा बढ़ा चाहे भले हो दे। बाँझो रहे मज़दूर और पूँजीवाले, सो उन्हीं दोनों का हिस्सा कम हो जाता है। अतएव जनसंख्या की वृद्धि के कारण सम्यत्ति की उत्पत्ति का खर्च बढ़ने से देश की बड़ी हानि होती है। उधर लगान बढ़ जाता है, इधर मुनाफ़ा कम हो जाता है। यही नहीं, किन्तु देश में आदमी अधिक हो जाने से मज़दूरों की शरह भी कम हो जाती है। अतएव सब तरफ़ से लोगों को विपत्ति हो का सामना करना पड़ता है। सरकार अपनी मालगुजारी कम नहीं करती। देश में पूँजी बहुत कम; तिसपर मुनाफ़ा थोड़ा। मज़दूरों को काफ़ी मज़दूरी न मिलने से पेट भर खाने की नहीं। बिना खूब खाये वे मेहनत अच्छी तरह कर नहीं सकते। अतएव सम्यत्ति भी कम उत्पन्न होती है। जो अनाज उत्पन्न होता है अधिकांश विदेश चला जाता है। ये सब बातें यदि ऐसी ही बनी रहें तो देश की क्या दशा होगी, इसकी कल्पना मात्र ही से विचारशील आदमियों को निःसीम परित्याप होता है।

किसी किसी का खयाल है कि जिस चीज़ का खप अधिक होता है उस की क़ीमत बढ़ जाती है। क़ीमत बढ़ जाने से मुनाफ़ा अधिक होता है। और मुनाफ़ा अधिक होने से उस चीज़ के बनाने या तैयार करनेवालों को लाभ भी अधिक होता है। पर यह भ्रम है। सब चीज़ों की क़ीमत उनकी उत्पत्ति के खर्च के अनुसार निर्दिष्ट होती है। और उत्पत्ति के खर्च—अर्थात् उत्पादन-व्यय—के कई अवयव हैं। उसमें कच्चे माल की क़ीमत, लाने और भेजने का खर्च, निगरानों का खर्च, मज़दूरी, और कई तरह के महसूल, सभी शामिल रहते हैं। इनमें से किसी भी खर्च के बढ़ने से उत्पादन-व्यय ज़रूर ही बढ़ जाता है। और उत्पादन व्यय बढ़ने से क़ीमत भी बढ़ जाती है। जितना खर्च बढ़ा उसके अनुसार क़ीमत बढ़ गई। मुनाफ़ा कुछ थोड़े ही बढ़ जाता है। मुनाफ़ा तो तब बढ़ता जब उत्पत्ति का खर्च कम हो जाता, पर उत्पत्ति उतनी ही होती। उदाहरण के लिए मज़दूरों को जो मज़दूरी दी जाती है वह यदि घापी हो जाय, पर काम उतनाही हो; अथवा मज़दूरी उतनी ही रहे, पर काम दूना हो तो ज़रूर मुनाफ़ा अधिक होगा। यही बात उत्पत्ति के खर्च के अन्यान्य अवयवों की भी है। उत्पत्ति कम न हो कर यदि उत्पादन-व्यय के किसी अवयव में कमी हो जाय तो मुनाफ़ा बढ़ जायगा। अन्यथा नहीं।

जो चीजें कलों की सहायता से घनाई जाती हैं उनका खप बढ़ने से मुनाफ़ा अधिक होता है । क्योंकि माल जितना ही अधिक तैयार होगा, वृत्त का घासत उतना ही कम पड़ेगा । कल्पना कीजिए कि कानपुर के पुतले घर में धोती जोड़ने की एक गठरी तैयार करने में १०० रुपये खर्च पड़ते हैं और उसकी कीमत १२५ रुपये आते हैं । अर्थात् २५ रुपये की गठरी मुनाफ़ा होता है । कुछ दिन बाद “स्वदेशी” ने बहुत जोर पकड़ा । इससे देशी धातियों का खप बढ़ गया । पुतलीघरों में धीरे-धीरे ज़ियादत कटो लगा दी गई और रात दिन काम होने लगा । परिणाम यह हुआ कि जहाँ पहले एक गठरी पर १०० रुपये खर्च पड़ता था, वहाँ अब सिर्फ ८० रुपये पड़ने लगे । पर माल की आमदनी बहुत होने से अब एक गठरी १२५ की नहीं, किन्तु १२० ही की बिकने लगी । फल यह हुआ कि बाज़ार भाव गिर जाने पर भी २० रुपया की गठरी खर्च कम हो जाने से, अब गठरी पीछे ४० रुपये मुनाफ़ा मिलने लगा । इससे स्पष्ट है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ने ही से मुनाफ़ा होता है, यह भ्रम है । कीमत कम आने पर भी मुनाफ़ा अधिक हो सकता है, यह यहाँ पर दिये गये उदाहरण से साबित है । अतएव यह निर्विवाद है कि मुनाफ़ा किसी चीज़ की कीमत पर अवलम्बित नहीं रहता, किन्तु उत्पत्ति के खर्च की कमी-बेशी पर अवलम्बित रहता है ।

जो चीज़ें खेतों से पैदा होती हैं उनका खप बढ़ने से कीमत भी बढ़ती है । पर उनकी उत्पत्ति बढ़ाने की कोशिश करने से उत्पत्ति का खर्च अधिक बैठता है । अर्थात् जितनी उत्पत्ति बढ़ती है उसकी अपेक्षा खर्च अधिक पड़ता है । उत्पत्ति के खर्च में मुनाफ़े के सिवा और भी बहुत बातें शामिल रहती हैं । वे बढ़ती हैं, इसी से अनाज उत्पन्न करने का खर्च बढ़ता है । अनाज का खप अधिक होने से निरुपत्तर ज़मीन में खेती करनी पड़ती है । यह बात मज़दूरी वगैरह का खर्च बढ़ाये बिना नहीं हो सकती । परिणाम यह होता है कि अधिक अनाज पैदा करने की कोशिश में मुनाफ़ा तो होता नहीं, उल्टा खर्च बढ़ जाता है । और उत्पत्ति का खर्च बढ़ने से कीमत बढ़नी ही चाहिए—अनाज महंगा बिकना ही चाहिए । परन्तु अनाज महंगा बिकने से बेचारे काश्तकारों को मुनाफ़ा थोड़े ही होता है । उनका तो खर्च ही मुश्किल से निकलता है । अतएव जो लोग यह समझते हैं कि अनाज महंगा होने से काश्तकारों को फायदा होता है वे बहुत बड़ी भूल करते हैं ।

इससे स्पष्ट है कि आबादी बढ़ने से देश का कल्याण नहीं होता । अनाज की रफ़्तानी विदेश को अधिक होने से उसका खप बढ़ता है । इससे अनाज महंगा बिकता है । पर इस महंगी के कारण काश्तकारों को कोई विशेष लाभ नहीं होता । अनाज महंगा होने और ज़मीन का लगान बढ़ने से काश्तकारों को बहुत ही कम मुनाफ़ा होता है । मुनाफ़ा कम होने से वे सञ्चय नहीं कर सकते । इससे खेती के काम में लगाई जाने वाली पूँजी कम होती जाती है । पूँजी की कमी से मज़दूरी का निर्ब भी कम हो जाता है । यहाँ तक कि बहुत से मज़दूरों को काम ही नहीं मिलता । इस दुरवस्था के कारण समृद्धि की उत्पत्ति कम होती है और समृद्धि कम होने से देश में दरिद्रता बढ़ती है । इस समय, इस सम्यन्ध में, इस देश की स्थिति कैसी है, इसका विचार करना प्रत्येक विचारशील भारतीयों का कर्तव्य है ।

इस परिच्छेद में यद्यपि विशेष करके कारख़ानेदारों के मुनाफ़े ही के विचार की आवश्यकता थी, तथापि काश्तकारों के मुनाफ़े के विषय में भी हमने दो चार बातें लिखना आवश्यक समझा । क्योंकि जब मुनाफ़े का विचार हो रहा है तब देश की समृद्धि से सम्यन्ध रखने वाले काश्तकारों के मुनाफ़े का भी विचार करना उचित है ।

छठा परिच्छेद ।

मज़दूरी ।

समृद्धि का जो हिस्सा मेहनत करनेवालों को उनकी मेहनत के बदले दिया जाता है उसे उजरत, मज़दूरी, तनखा या वेतन कहते हैं । उजरत रोज़ाना हो सकती है, हफ़्तेवार हो सकती है, मासवारी हो सकती है । इससे कमोवेश यहाँ में भी मेहनती की मेहनत का बदला मिल सकता है । यदि एक महीने या इसमें अधिक मुद्दत में मेहनत का बदला मिलता है तो उसे तनखा, मुशाफ़ा या वेतन कहते हैं । और यदि इसमें कम मुद्दत में मिलता है तो उसे उजरत या मज़दूरी कहते हैं । परन्तु "मज़दूरी" शब्द अधिक प्रचलित होने के कारण हमने इस परिच्छेद का नाम "मज़दूरी" ही रक्खा अधिक मुनामिष समझा । मेहनती से मतलब सिर्फ़ कुलियों से नहीं । मिस्त्री, कारीगर, मुहरीर, हिस्साब किताब रखनेवाले अकौण्टेंट, मैनेजर, इत्यादि सभी की गिनती मेहनत करनेवालों में है ।

जिसकी मेहनत से जो सम्पत्ति उत्पन्न हो उसे उसी सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। पर सम्पत्ति के रूप में मेहनत का बदला देने का रस्ता नहीं है। क्योंकि इससे मेहनती को अपने जीवनोपयोगी पदार्थ माल ले या बदलने में सुभीता नहीं होता। कल्पना कीजिए कि कुछ आदमी हिम पुतलीघर में काम करते हैं। वहाँ सूत काता जाता है। यदि उन्हें उनकी मेहनत के बदले सूत मिलेगा तो उसे बाज़ार में बेचना पड़ेगा। निक बने पर उन्हें उसकी कीमत से खाने पीने का सामान और कपड़े लच्छे माल लेने पड़ेंगे। इसमें समय भी अधिक लगेगा और तकलीफ़ भी अधिक होगी। इसीसे मेहनतियों को उनकी मेहनत का बदला नक़्द रुपये के रूप में दिया जाता है। रुपया हर तरह की सम्पत्ति का चिह्न है। अतएव उसके बदले बाज़ार में सब चीज़ें बिना प्रयास मिल सकती हैं। तथापि देहात में मेहनती को मेहनत का बदला अब भी कभी कभी सम्पत्ति ही के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो लोग खेत काटते हैं, या खेत में गिरा हुआ अनाज इकट्ठा करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का बदला कटी हुई फ़सल या ज़िन्म के रूप में दिया जाता है। मेहनत के इस तरह के बदले को असल उज्जरत या मज़दूरी कहते हैं और जो बदला रुपये के रूप में दिया जाता है उसे नक़्द उज्जरत या मज़दूरी कहते हैं।

मनुष्य विशेष करके इसलिए मेहनत करता है जिसमें उसे व्यवहार की आवश्यक चीज़ें प्राप्त हो सकें। खाने-पीने और पहनने-ओढ़ने आदि के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं उनकी की गिनती व्यावहारिक अर्थात् जीवनोपयोगी चीज़ों में है। अतएव असल उज्जरत वह चीज़ है जिसकी बदौलत मेहनती आदमी को जीवनोपयोगी सामग्री, या शरीर को सुखी रखने के लिए और सामान, मिल सकें। खेत में काम करनेवालों को जो असल उज्जरत मिलती है उससे उनका व्यावहारिक काम निकलता है। पर नक़्द उज्जरत से नहीं निकलता। नक़्द उज्जरत को बदल कर फिर उसे असल या यथार्थ उज्जरत के रूप में लाना पड़ता है। खेत में काम करनेवाले जिस मज़दूर को अनाज के बदले रुपया मिलता है उसे उस रुपये के बदले फिर अनाज लेना पड़ता है। अथवा यदि उसे और कोई चीज़ दरकार हुई तो वह चीज़ लेनी पड़ती है। इससे सिद्ध हुआ कि असल उज्जरतही मुख्य चीज़ है।

जितने मेहनती हैं—जितने मज़दूर हैं—सब असल उज्जरत, यथार्थ चीज़ें

भी उन्हें आसानी से मोल ले सकें और देश की समृद्धि बहुत बढ़ेगी।
 जुदा जुदा देशों और जुदा जुदा पेशों में मजदूरों की नकद उन्नति
 होकर भी चमल उजरत कमो-बेश हो सकती है। उदाहरण :—

(१) सब देशों में रुपये की कीमत या उसकी मोल लेने की शक्ति बराबर नहीं होती। बहुधा उसमें कमो-बेशी होती है। एक देश में एक रुपये के दोरें खोज जितनी मिलनी है, दूसरे देश में उससे कमो-बेश मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान में चार आने के तीन सेंर गेहूँ मिलते हैं। संभव है, किसी और देश में चार आने के दोही सेंर गेहूँ मिलते हों। यदि इन दोनों देशों में किसी मजदूर की उजरत चार आने रोज़ हो तो, हिन्दुस्तान में चार आने के बदले तीन सेंर गेहूँ मिलने के कारण, वहाँ उस देशों में एक होने पर भी, हिन्दुस्तान के मजदूर की चमल उजरत अधिक होगी।

(२) किसी किसी देश में काम करने वालों की रहने के लिए भूतल मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, ईंधन लकड़ी भी मिलती है। हाँ, वह जिन देशों में यह गियाज नहीं है वहाँ के मजदूरों की मजदूरी का निर्णय यही-वालों के निर्णय के बराबर होने पर भी, चमल उजरत में बहुत कम होगा। जिन देश के मजदूरों की मकान आदि सुकून मिलेगा वहाँ चमल उजरत अधिक बढ़ जायगी।

(३) कुछ पेशे ऐसे हैं जिनमें लगे हुए लोगों की काम में धरोर भी धरोर भी मदद मिलती है, पर कुछ में नहीं मिलती। इस दाल में जिस लोगों की मदद मिलेगी उनकी चमल उजरत दूसरों की चमल उजरत से अधिक होगी।

संभव है कि कामगारों की नकद उन्नति अधिक देरी पर, या मजदूरों का कारिगरी की बुद्धिमत्ता और कारिगरी के कारण, चमल उजरत कम हो। इसके विपरीत, संभव है, कामगारों की नकद उन्नति उनके हल के जिनमें कारिगरी का सुकून मिलेगा से हो सके। या कारिगरी के सुकून, वेतनकर्ता और फरेतकर्ता के कारण उनकी उजरत की हरे संकेत के विपरीत से कामगारों की जो कुछ मिलेगा उनकी ही हरे उन्नति के हल पर भी न हो। नकद उन्नति नकद उन्नति के कारण जो भी नकद उन्नति का कारण है। वह जो उन्नति काम में निरुक्त नहीं है वह उन्नति में नकद उन्नति

तैयार कर सकेगा । अतएव पहले को नौकर रगने से कारखानेदार को लाभ होगा और दूसरे को रखने से हानि । इसी बात को दूसरी तरह से यों कह सकते हैं कि पहले से काम लेने में असल उजरत कम देने पड़ेगी और दूसरे से काम लेने में अधिक ।

कल्पना कीजिए कि दो माली हैं । उनकी उजरत एक रुपया रोज़ है । उनमें से एक अच्छा कारीगर नहीं है । उसके एक दिन में बनाये हुए एक जोड़े बूट पर, मज़दूरी छोड़कर, एक रुपया लागन आती है और वह पौने दो रुपये को बिकता है । दूसरे के उतनी ही समयमें बनाये हुए बूट पर, मज़दूरी छोड़कर, उतनी ही लागन बैठती है, पर वह ढाई रुपये को बिकता है । अतएव पहले कारीगर को एक रुपया मज़दूरी देने का बदला कारखानेदार को सिर्फ़ बारह आने मिलता है, पर दूसरे को उतनी ही उजरत देने का बदला डेढ़ रुपया मिलता है । पहली सूरत में उसे चार आने घाटा होता है, और दूसरी में आठ आने मुनाफ़ा । इससे स्पष्ट है कि दोनों सूरतों में नफ़्द मज़दूरी का निम्न एक होकर भी एक सूरत में कारखानेदार को असल मज़दूरी अधिक देने पड़ती है दूसरी में कम । इससे अधिक उजरत उन्हीं कारीगरों और मज़दूरों को मिलती है जिनकी मेहनत से कारखानेदार को असल उजरत के हिसाब से काम खर्च करना पड़ता है । जब कारखानेदार को किसी कारण से कुछ आदमियों को छुड़ाना पड़ता है तब वह उन्हीं को छुड़ाता है जिनके कार्य-कुशल न होने के कारण कारखाने में तैयार हुए माल पर अधिक खर्च बैठता है । यह इस बात का प्रमाण है कि असल उजरत को ध्यान में रखकर ही कारखानेदार मज़दूरों को छुड़ाते या अधिक उजरत देते हैं ।

मज़दूरी के निर्णय का कर्मोपेक्षा होना पूँजी के परिमाण और मज़दूरों की संख्या पर अवलम्बित रहता है । मेहनती आदमियों को जो उजरत दी जाती है वह चल या भाग्यमान पूँजी से दी जाती है । अथवा यों कहिए कि चल पूँजी का जो भाग मज़दूरों को मज़दूरी देने के लिए अलग रख लिया जाता है उसी से मज़दूरी दी जाती है । चल पूँजी जितनी ही अधिक होगी मज़दूरों को लाभ भी उतना ही अधिक होगा ; और वह जितनी ही कम होगी हानि भी उतनी ही होगी । परन्तु मज़दूरों की संख्या का भी मज़दूरी के निर्णय पर बड़ा असर पड़ता है । क्योंकि देश की सारी चल पूँजी मज़-

भी उन्हें आसानी से मोल ले सकें और देश की सम्यक्ति बहुत बढ़ जाय।
 जुदा जुदा देशों और जुदा जुदा पेशों में मज़दूरों की नक़द उन्नति हो
 होकर भी बसल उजरत कमी-बेश हो सकती है । उदाहरण :—

(१) सब देशों में रुपये की कीमत या उसकी मोल लेने की शक्ति समान नहीं होती । बहुधा उसमें कमी-बेशी होती है । एक देश में एक गैर कोई चीज़ जितनी मिलती है, दूसरे देश में उससे कमी-बेश मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान में चार आने के तीन सेर गेहूँ मिलते हैं, किन्ती और देश में चार आने के दोही सेर गेहूँ मिलते हैं। इन दोनों देशों में किन्ती मज़दूर की उजरत चार आने गेहूँ हो तो हिन्दुस्तान में चार आने के बदले तीन सेर गेहूँ मिलने के कारण, वहाँ के देशों देशों में एक होने पर भी, हिन्दुस्तान के मज़दूर को बड़ा लाभ अधिक होगी ।

दूरों की संख्या के हिसाब से बांटी जाती है । अतएव यदि पूँजी पूर्ववत् बनी रहकर मज़दूरों की संख्या बढ़ेगी तो हर मज़दूर को पूँजी का जो भंश मिलना चाहिए वह कम होजायगा । अर्थात् मज़दूरी का निर्णय घट जायगा । इसी तरह मज़दूरों की संख्या पूर्ववत् बनी रहकर यदि पूँजी कम होजायगी तो भी वही परिणाम होगा । पूँजी बढ़कर यदि मज़दूर पूर्ववत् ही रहेंगे, अथवा यदि पूँजी पूर्ववत् रहकर मज़दूर कम हो जायेंगे, तभी मज़दूरी का निर्णय बढ़ेगा ।

अंगरेज सम्पत्ति-शास्त्रवेत्ताओं का मत है कि मज़दूरों को मज़दूरी का खानेदारों की चल पूँजी से दी जाती है । अमेरिका के सम्पत्ति-शास्त्रवेत्ता चाकर साहब इस सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं । वे कहते हैं कि यह कोई जरूरी बात नहीं कि पहलेही से अलग कर दीगई चल पूँजी से ही मज़दूरों को मज़दूरी दीजाय । इंग्लैंड में ऐसा होता है, अमेरिका में नहीं । अमेरिका के मज़दूर और कारीगर आदि भूखों नहीं मरने जो कारखानेदारों से रोज़ मज़दूरी ले, या अपनी बनाई या तैयार की हुई चीज़ों की बिक्री के पहलेही मज़दूरी मांगने लगें । वे इंग्लैंड वालों की अपेक्षा अधिक खुशहाल हैं । इससे जो चीज़ें वे बनाते या तैयार करते हैं उनके बिकने पर वे उजरत लेते हैं । अर्थात् उनकी मेहनत की बदौलत कारखानेदार को जो कुछ मिलता है उससे उन्हें मज़दूरी दीजाती है, कारखानेदार की पूँजी से नहीं । हाँ यदि उन्हें उजरत हो तो वे कभी कभी अपनी बनाई हुई चीज़ों की बिक्री के पहले भी मज़दूरी का कुछ भंश ले लेते हैं ।

यह बात हम एक जगह लिख आये हैं कि यदि कुछ विशेष कारण हो तो आबादी बढ़ने से देश की आर्थिक दशा सुधरने के बदले बिगड़ जाती है । इधर उससे व्यापार-व्यवसाय करने वालों का मुनाफ़ा घट जाता है, उधर ज़मीन का लगान बढ़ जाता है । यदि पूँजीन बलों के देश में आबादी बढ़ गई तो मज़दूरी का निखर कम हो जाता है । अतः आबादी बढ़ने से देश की सब तरह से हानिही होती है ।

योरप के विद्वानों ने आबादी के विषय का अच्छी तरह विचार किया और कितनेही उत्तमोत्तम ग्रन्थ भी लिखे हैं । इन ग्रन्थों में माल्थस नाम एक साहब का ग्रन्थ सब से अधिक महत्त्व का है । उसमें लिखा है कि जितने प्राणी हैं प्रायः सभी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके अपने अपनी वृद्धि करते रहते हैं । यदि उनको यह असाधारण वृद्धि होती जाय तो किसी समय इस इतनी बड़ी पृथ्वी पर पैर रखने को भी जगह रह जाय । इस दशा में जीवन-निर्वाह के साधन बहुत ही कम हो जाते और अधिकांश जीवधारियों को भूखों मरना पड़े । इससे लड़ाइयाँ, दुर्निमित्त महामारी, अतिवृष्टि, भूडोल, ज्वालामुखी पर्वतों के स्फोट आदि उपद्रवों के करके मानों ईश्वर इस दुर्लभ्य आपत्ति से प्राणियों की रक्षा करता है । इस तरह मनुष्य-संख्या की वृद्धि का जो आप ही आप प्रतिग्रन्थ होता रहता है उसका नाम है—नैसर्गिक निरोध । परन्तु इसके सिवा अविचारित रह कर, बड़ी उम्र में विवाह करके, जान बूझ कर थोड़ों सन्तान उत्पन्न करके, किसी सम्य और शिक्षित देश के आदमी खुद भी मनुष्य-संख्या को ग़ुनार कर सकते हैं । इस ग़ुनार का नाम है—“कृत्रिम निरोध” । अमेरिका के मनुष्य राज्यों के राजा, समापति कज़बेल्, इस कृत्रिम निरोध के बहुत प्रतिष्ठित हैं । पर फ़्रांस आदि कितनेही देशों के विचारशील लोग इस निरोध के बहुत लाभदायक समझते हैं और तदनुकूल व्यवहार भी करते हैं ।

देशान्तर-यात्रा से भी देश की मनुष्य-संख्या कम हो सकती है । पर जो लोग अपने देश में आराम से रह सकते हैं वे विदेश जाना नहीं पसन्द करते । अतएव यदि कुछ लोग और देशों को चले भी जायें, तो भी, देश के मनुष्य आदिमियों की सन्तति बराबर बढ़ती रहेगी । हमारे देश के लिए यह उपाय उतना उपयोगी भी नहीं । क्योंकि जो लोग टॉमबाल, नटाल आदि देशों में जाकर बस गये हैं, या व्यापार के निमित्त अविचारपूर्वक तौर पर चले गये हैं

हैं उनकी वहाँ बड़ीही वे इज़्जती होती है । इससे यहाँ वालों का देशान्तरवास-विषयक साहस और भी कम हो गया है । इस देश में कहीं कहीं, किसी किसी प्रान्त में, आबादी कम है । वहाँ लोग जाकर बसैं तो बहुत अच्छा हो ।

आबादी की वृद्धि रोकने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यथाशक्ति "वृत्रिम निरोध" से काम लिया जाय । पर इस तरह के निरोध में कोई बात अधिकपूर्ण न होनी चाहिए । जो उपाय किया जाय विवेकपूर्वक किया जाय । अशिक्षित और मूर्ख मज़दूरों में विवेक का होना बहुत कम सम्भव है । शिक्षा से उनकी दशा सुधर सकती है । क्योंकि उनकी कार्य-कुशलता बढ़ जाती है । इससे उनका काम अधिक उत्पादक हो जाता है, और निगरानों और मीज़ार चमैरह का स्वर्च भी कम हो जाता है । फल यह होता है कि अधिक सम्पत्ति पैदा होती है और उन्हें अधिक उजरत मिलने लगती है । यदि उन्हें शिक्षा मिले, और शिक्षा के योग से उनकी आमदनी भी कुछ बढ़ जाय, तो उन्हें अपनी स्थिति को उन्नत करने का जरूर खयाल होगा । उस समय जीवन-निर्वाह की उच्च कल्पनाएँ आपही आप उनके मन में आने लगेंगी । अतएव वे अपनी उस स्थिति से नीचे न गिरेंगे और विवेक-जन्य निरोध आदि से अपनी सम्पत्ति को भी बहुत न बढ़ने देंगे ।

आबादी के बढ़ने और मज़दूरी के निर्बल से बहुत बड़ा सम्यन्ध है । इसीसे मनुष्य-संख्या की वृद्धि के सम्यन्ध में यहाँ पर कुछ विचार करना जरूरी समझा गया । जिस परिमाण में मनुष्यों की संख्या कम या अधिक होती है उसी परिमाण में मज़दूरी का निर्बल भी अधिक या कम होता है । आबादी बढ़ने से दो बातें हातों हैं । चल पूँजी के बहुत आदमियों में बँट जाने से एक तो हर आदमी—हर मज़दूर—का हिस्सा कम हो जाता है । अर्थात् उजरत की शरह घट जाती है । दूसरे खप अधिक होने से खाने पीने की चीज़ें महँगी हो जाती हैं । मज़दूरी भी कम, अनाज भी महँगा ! इससे पेटभारे मज़दूरों को पेट भर रोटी नहीं मिलती । उनकी दशा दिन पर दिन होन होता जाता है । हमारा देश ऐसा दरिद्री कि पूँजी बहुत कम ; सो भी विशेष बढ़ती नहीं । आबादी बढ़ रही है । ग्रेग की कृपा से कुछ कम जरूर हुई है ; पर गत दस वर्ष का औसत लगाने से फिर भी पहले से अधिक ही है । अतएव मंहनत मज़दूरों करके पेट पालनेवालों की अवस्था के अधिकाधिक नाज़ुक हो जाने का सब सामान यहाँ प्रस्तुत है ।

पदार्थों की कीमत बढ़ जाने से मज़दूरों की मज़दूरी नहीं बढ़ती है। यदि बढ़ती भी है तो थोड़े ही समय के बाद यह फिर उतर जाती है। किसी चीज़ की कीमत उसके उत्पादन-व्यय के अनुसार निश्चित होती है। और उत्पादन-व्यय में सूद, मुनाफ़ा, मज़दूरी, जोखिम का बदला, निगरानी का खर्च और सरकारी कर आदि कितनीही बातें शामिल रहती हैं। इनमें से किसी एक का भी परिमाण अधिक होने से कीमत अधिक हो सकती है। संभव है, मज़दूरी पूर्ववत् हो बनी रहे; पर उत्पादन-व्यय को किसी और शाखा का परिमाण अधिक हो जाने से पदार्थों की कीमत बढ़ जाय। अतएव यह न समझना चाहिए कि कीमत बढ़ने से मज़दूरों को उजरत भी हमेशा अधिक मिलती है। उनको उजरत तो तभी अधिक मिलेगी जब उनकी संख्या पूर्ववत् बनी रहकर चल पूँजी अधिक हो जायगी, अथवा पूँजी पूर्ववत् बनी रह कर उनकी संख्या कम हो जायगी, अथवा कार्य कुशलता के कारण उनकी मदद से अधिक सम्यत्ति उत्पन्न होगी।

किसी चीज़ की कीमत बढ़ने से उसे बनाने या तैयार करनेवाले मज़दूर यदि बढ़ेंगे भी तो कुछ समय बाद यह फिर अपने पहले आजायगी। कल्पना कीजिए कि आज कल स्वदेशी कपड़े का है। इससे उसकी कीमत अधिक आती है और मुनाफ़ा बहुत होता है। यह देखकर जो लोग स्वदेशी कपड़े का व्यापार या व्यवसाय नहीं करते थे वे भी अपना अपना व्यवसाय बन्द करके कपड़े के कारख़ाने सोलेंगे। इससे इस व्यवसाय की पूँजी बढ़ जायगी। पर कपड़े के पुतलोघरों में काम करनेवाले मज़दूरों की संख्या पूर्ववत् ही रहेगी। अतएव उनकी उजरत ज़रूर बढ़ जायगी। पर इस व्यवसाय में बहुत आदमियों के ला जाने से माल तैयार होगा। उधर और कारख़ानों के बन्द होने से जो मज़दूर कपड़े के कारख़ानों में घुसने लगेंगे। परिणाम यह होगा लगेगा और धीरे धीरे पूँजी और मज़दूरों की पर निश्चित हो जायगा। संभव है, इस समय वा भी कम हो जाय। अतएव पदार्थों की कीमत वा बढ़ कर पज़ा प्रमाण नहीं कि उससे मज़दूरों की उजरत भी बढ़ती है बढ़ती है तो हमेशा बनी बनी रहती है।

जैसा ऊपर कहा गया है, मज़दूरी का निर्णय उद्योगी मज़दूरों की पद-

ऊपर से भी निश्चित होना है । अनपेक्ष निरुद्योगी घोर आलसी आदमियों का, बिना इनके कोई काम लियेही, चलन-चोपन करना देश में निरुद्योग घोर आलस्य को बढ़ाना है । उद्योग घोर श्रम से ही सम्पत्ति पैदा होती है । इसमें जो लोग श्रम नहीं करने, मुश्किल में आगे का दिया ग्राहक पर पर देकर अपने हुए घेरे रहते हैं, वे देश के दुश्मन हैं । क्योंकि उनका निरुद्योगीपन देश की सम्पत्ति कम करने का कारण होता है । उन्हें मिलाने पिलाने में जो खर्च होता है उसका कुछ भी बढ़ती नहीं मिलता । उसे निरुत्पादक व्यय समझना चाहिए । फिर, बहुत आदमियों के कोई उद्योग न करने से काम करने-वाले मजदूरों की संख्या कम हो जाती है । इसमें मजदूरी का निर्णय बढ़ जाता है घोर देश की पूंजी का अधिकांश मजदूरों ही में खर्च हो जाता है । मजदूरी बढ़ने से सब चीजें महंगी हो जाती हैं । इसका असर मजदूरों पर भी पड़ता है । फल यह होता है कि मजदूरी बढ़ने से उन्हें जो लाभ होना चाहिए, वह, महंगी के कारण, नहीं होता । अनपेक्ष चालसी घोर निरुद्योगी आदमियों की संख्या बढ़ाना देश के लिए और ग़ुद मजदूरों के लिए भी, सम्पत्ति-शास्त्र की दृष्टि से बहुत बुरा है ।

व्यवसाय एक नहीं अनेक है । उन सब में मजदूरी, उजरत या वेतन का निर्णय एक नहीं । किसी व्यवसाय में काम उजरत मिलती है किसी में अधिक । सम्पत्तिशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य पेडम स्मिथ ने वेतन की कमी बेशी के सम्बन्ध में व्यवसायों के पाँच वर्ग माने हैं । यथा :—

(१) कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें लोग पसन्द करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं पसन्द करते । कोयले की खान में कुली का, या रेल के यंजनों पर मल्लासी का, काम करने वालों के बढ़न कोयले और तेल से लिपटे रहते हैं, मेहनत भी बहुत पड़ती है, जान जाने का भी डर रहता है । इससे इस काम के लिए बहुत काम आदमी मिलते हैं और जो मिलते हैं उन्हें अधिक उजरत देनी पड़ती है । इसी तरह जो काम समाज की दृष्टि में निंद्य और अप्रतिष्ठाजनक समझे जाते हैं, उनके करने वालों को भी अधिक उजरत मिलती है । अमीर आदमियों के रसोइये और साहब लोगों के खानसामे पन्द्रह पन्द्रह बीस बीस रुपये महीना पैदा करते हैं । पर देहाती मंदरसों के मुदरिस मुदिकल से दस बारह रुपये वेतन पाते हैं । इस का यही कारण है कि लड़के पढ़ाने में प्रतिष्ठा है । पर खाना पकाने में नहीं । पेडम स्मिथ के इस

पदार्थों की कीमत बढ़ जाने से मज़दूरों की मज़दूरी नहीं बढ़ेगी यदि बढ़ती भी है तो थोड़े ही समय के बाद वह फिर उतर जाती है। किसी चीज़ की कीमत उसके उत्पादन-व्यय के अनुसार निर्दिष्ट होती है और उत्पादन-व्यय में मूल्य, मुनाफ़ा, मज़दूरी, ज़ाखिम का बदला, किराया का खर्च और सरकारी कर आदि कितनीही बातें शामिल रहती हैं। इनमें से किसी एक का भी परिमाण अधिक होने से कीमत अधिक हो सकती है। संभव है, मज़दूरी पूर्ववत् हो बनी रहे; पर उत्पादन-व्यय को किसी भी शाखा का परिमाण अधिक हो जाने से पदार्थों की कीमत बढ़ जाए। अतएव यह न समझना चाहिए कि कीमत बढ़ने से मज़दूरों की उजरत हमेशा अधिक मिलती है। उनकी उजरत तो तभी अधिक मिलेगी जब उनकी संख्या पूर्ववत् बनी रहकर चल पूँजी अधिक हो जायगी, अन्यथा पूँजी पूर्ववत् बनी रह कर उनकी संख्या कम हो जायगी, अथवा धर्म कुशलता के कारण उनकी मदद से अधिक सम्पत्ति उत्पन्न होगी।

किसी चीज़ की कीमत बढ़ने से उसे बनाने या तैयार करनेवाले मज़दूरों की उजरत यदि बढ़ेगी भी तो कुछ समय बाद वह फिर अपने पुराने ठिकाने पर आजायगी। कल्पना कीजिए कि आज कल स्वदेशी कपड़े बनाने का बड़ा खप है। इससे उसकी कीमत अधिक आती है और मुनाफ़ा बहुत होता है। यह देखकर जो लोग स्वदेशी कपड़े का व्यापार या व्यवसाय नहीं करते थे वे भी अपना अपना व्यवसाय बन्द करके कपड़े के कारख़ाने खोलने लगे। इससे इस व्यवसाय की पूँजी बढ़ जायगी। पर कपड़े के पुतलोघरों में मज़दूरों की संख्या पूर्ववत् ही रहेगी। अतएव उनकी उजरत ज़रूर बढ़ जायगी। पर इस व्यवसाय में बहुत आदमियों के लग जाने से माल अधिक तैयार होगा। उधर और कारख़ानों के बन्द होने से जो मज़दूर बेकार हो जायेंगे वे भी कपड़े के कारख़ानों में घुसने लगेंगे। परिणाम यह होगा कि उजरत का निर्णय उतरने लगेगा और धीरे धीरे पूँजी और मज़दूरों की संख्या के समीकरण पर निर्दिष्ट हो जायगा। संभव है, इस समय पहले की अपेक्षा भी कम हो जाय। अतएव पदार्थों की कीमत का बढ़ना इस बात का पक्का प्रमाण नहीं कि उससे मज़दूरों की उजरत भी बढ़ेगी और यदि बढ़ती है तो हमेशा वही बनी रहती है।

जैसा ऊपर कहा गया है, मज़दूरी का निर्णय उद्योगी मज़दूरों की

ऊपरी से भी निश्चित होता है । अतएव निम्नयोगी घोर आलसी आदमियों का, बिना उनसे कोई काम लियेही, पालन-पोषण करना देश में निम्नयोगी घोर आलस्य को बढ़ाना है । उद्योग घोर श्रम से ही सम्पत्ति पैदा होती है । इससे जो लोग श्रम नहीं करते, मुफ्त में औरों का दिया खाकर पैर पर पैर रखे हुए बैठे रहते हैं, वे देश के दुश्मन हैं । क्योंकि उनका निम्नयोगीपन देश की सम्पत्ति कम करने का कारण होता है । उन्हें मिलाने पिलाने में जो खर्च होता है उसका कुछ भी बदला नहीं मिलता । उसे निम्नपादक व्यय समझना चाहिए । फिर, बहुत आदमियों के कोई उद्योग न करने से काम करने-वाले मजदूरों की संख्या कम हो जाती है । इससे मजदूरी का निर्वृत्त बढ़ जाता है और देश की पूँजी का अधिकांश मजदूरों ही में खर्च हो जाता है । मजदूरी बढ़ने से सब चीजें महँगी हो जाती हैं । इसका असर मजदूरों पर भी पड़ता है । फल यह होता है कि मजदूरी बढ़ने से उन्हें जो लाभ होना चाहिए, वह, महँगी के कारण, नहीं होता । अतएव आलसी घोर निम्नयोगी आदमियों की संख्या बढ़ाना देश के लिए और खुद मजदूरों के लिए भी, सम्पत्ति-शास्त्र की दृष्टि से बहुत पुरा है ।

व्यवसाय एक नहीं अनेक हैं । उन सब में मजदूरी, उज्रत या वेतन का निर्वृत्त एक नहीं । किसी व्यवसाय में कम उज्रत मिलती है किसी में अधिक । सम्पत्तिशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य पेडम स्मिथ ने वेतन की कमी घड़ी के सम्यन्ध में व्यवसायों के पाँच वर्ग माने हैं । यथा :—

(१) कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें लोग पसन्द करने हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं पसन्द करने । कोयले की खान में कुली का, या रेल के यंत्रियों पर ग्लासी का, काम करने वालों के घटन कोयले की खान से लिपटे रहने हैं, मेहनत भी बहुत पड़ती है, जान जाने का भी डर रहता है । इससे इस काम के लिए बहुत काम आदमी मिलते हैं और जो मिलते हैं उन्हें अधिक उज्रत देनी पड़ती है । इसी तरह जो काम समाज की दृष्टि में निंद्य और अप्रतिष्ठाजनक समझे जाते हैं, उनके करने वालों को भी अधिक उज्रत मिलती है । अमीर आदमियों के रसोइये और साहब लोगों के गानसामे पन्द्रह पन्द्रह घीस घीस रुपया महीना पैदा करते हैं । पर देहाती मंदरमों के मुद्दरिस मुश्किल से दस बारह रुपये वेतन पाते हैं । इस का यही कारण है कि लड़के पढ़ाने में प्रतिष्ठा है । पर पाना पकाने में नहीं । पेडम स्मिथ के इस

सिद्धान्त का प्रभाव इस देश के आदिमियों पर, जातिभेद के कारण, कम पड़ता है । क्योंकि मेहतर, मोची, जुलाहे, धुनियें, खटिक आदि निंद्य व्यवसाय करने वाले लोग परम्परा से अपना ही काम करते आते हैं । जो काम चाप करता है वही वेठा भी करता है । कोई और जाति अधिक उजरत के लोभ से मोची या जुलाहे का काम करने पर राजी नहीं हो सकती । इसने उन्हें स्पर्धा का बहुत कम डर रहता है । परन्तु धीरे धीरे कालचक्र फिरे लगा है । अन्य जाति वाले भी अब जूतों की दुकान और चमड़े का व्यवसाय करने लगे हैं । अतएव जो व्यवसाय निंद्य और अप्रतिष्ठाजनक माने गये हैं उनके करने वालों को होशियार हो जाना चाहिए ।

(२) जिस व्यवसाय के सीखने में अधिक मेहनत और अधिक नुन पड़ता है उसमें मजदूरी भी अधिक मिलती है । अच्छे बढ़ई को रुपया धार आने रोज मिलता है, पर कुलों को सिर्फ तीन चार आने । क्योंकि बढ़ई का काम सीखने में बहुत दिन लगते हैं । यंजिनियरी, डाकूरी और बिकालत की परीक्षा पास करने के लिए बहुत दिन तक पढ़ना और बहुत खर्च करना पड़ता है । इसी से इस व्यवसाय वालों को अधिक वेतन, अर्थात् अपने काम का अधिक बदला, मिलता है ।

(३) अचिरस्थायी व्यवसायों को अपेक्षा चिरस्थायी व्यवसायों में कम उजरत मिलती है । रेल के कारखाने हमेशा जारी रहते हैं । अतएव वहाँ काम करने वाले लाहार बढ़ई और कुली थोड़ी तनाववाह पर भी खुशी से काम करते हैं । परन्तु यदि कोई एक बैंगला या मकान बनाना है तो उसे इन्हीं लोगों को बहुधा अधिक उजरत देनी पड़ती है । क्योंकि जो कारीगर या कुली वहाँ काम करने आते हैं वे जानते हैं कि चार छः महीने में जब यह काम खतम हो जायगा तब हमें और कहीं काम ढूँढ़ना पड़ेगा, और, सम्भव है, महीनों हमें बेकार बैठना पड़े । यही समझ कर वे लोग अधिक उजरत लेते हैं ।

(४) विश्वास और ज़िम्मेदारी के कामों में भी अधिक वेतन देना पड़ता है । बड़े बड़े बैंकों और महाजनों की बड़ी बड़ी कोठियों के ग़ज़ानची और मुनीम जो अधिक वेतन पाते हैं उसका यही कारण है कि यह काम बड़ी ज़िम्मेदारी का है । अतएव विश्वासपात्र आदिमों के सिवा औरों को नहीं मिलता । ग़ज़ानची का काम कुछ मुश्किल नहीं, पर ज़िम्मेदारी और विश्वासपात्रता के कारण अधिक वेतन मिलता है ।

(५) कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिन में यह श्रद्धा नहीं रहती है कि इस काम में सफलता होगी या नहीं । रेल में हजारों नार बाबू दरकार होते हैं । नार का काम जानने वाले बहुतों का भी प्रकार नहीं रहने । उन्हें कहीं न कहीं काम मिल ही जाता है । सफलता-सम्बन्धी इसी निश्चय के कारण उन्हें काम लगाना मिलता है । पर धकौंटों को अपने व्यवसाय में सफलता की श्रद्धा रहती है । क्योंकि किसी को विकासन मिलती है किसी को नहीं मिलती । यही हाल उद्योग प्रकार के काम करने वाले और लोगों का भी है । इसी से उन्हें अधिक उजरत मिलती है ।

परन्तु इस धर्मीकरण में भी मजदूरी की कमी वेशी चल चुँजी के परिमाण और काम करने वालों की संख्या और कार्यकुशलता पर अवलम्बित रहती है । चाहे जो व्यवसाय हो और चाहे वह जिनका कठिन हो, काम करने वालों की संख्या का असर मजदूरी पर जरूर पड़ता है । यही हाल अधिक गरीब से गरीब जाने वाले और अधिक जिम्मेदारों के कामों का भी है । जय नर मजदूरी की संख्या कम है तभी तक उजरत अधिक मिल सकती है । उनकी संख्या बढ़ने से उजरत जरूर घट जाती है । प्रकृतार्थित, धलिष्ठ, मीसिंग, विद्यासपात्र, कार्यकुशल और दूसरे के काम की अपना समझ कर मेहनत करने वाले लोगों की कमी काम की कमी नहीं रहती । उन्हें उजरत भी अधिक मिलती है और जिनका ये काम करते हैं उन्हें उनकी घदीलत लाभ भी अधिक होता है ।

छठा भाग ।

समर्पति का उपभोग ।

समर्पति क्यों किया जाता है ? समर्पति क्यों उपभोग की जाती है ? सिर्फ़ इस लिए कि यह काम चाहे—उसका उपभोग हो पर साथ काम एक तरह के नहीं होंगे । समर्पति का उपभोग अनेक प्रकार से हो सकता है । सौ रुपये का घातगयाज़ी पांच मिनट में उड़ा देने से भी समर्पति का उपभोग होता है । और सौ रुपये के कपड़े घनयाकर पाँच घंटे तक पहनने से भी समर्पति का उपभोग होता है । परन्तु दोनों में अन्तर है । पहले प्रकार के उपभोग से तो सौ रुपये ज़रा देर में घरवाद् हो जाते हैं । पर दूसरे प्रकार के उपभोग से मनुष्य की एक बहुत बड़ी ज़रूरत रफ़ा होती है, सो भी एक या दो दिन के लिए नहीं, बरसों के लिए । समर्पति को काम में लानाही चाहिए—उसका व्यवहार करना ही चाहिए । समर्पति में उपहार करने की—फ़ायदा पहुँचाने की—जो शक्ति है वह व्यवहार करने से ज़रूर काम हो जाती है । पर यदि उसका व्यवहार न किया जाय तो वह व्यर्थ जाती है । इस लिए व्यवहार ज़रूर करना चाहिए, पर इस तरह कि व्यवहार करनेवाले को अधिक दिन तक फ़ायदा पहुँचे ।

मनुष्य को हमेशा मितव्ययी होने की कोशिश करना चाहिए । उसे सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के लेने की मुझे इच्छा है उसका ज़रूरत भी है या नहीं । किसी चीज़ को सिर्फ़ उसके अच्छेपन के कारण न लेना चाहिए । उसकी ज़रूरत का ख़याल करके ही लेना चाहिए । यदि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो चाहे वह जितनी अच्छी हो उसे लेना मुनासिब नहीं । समर्पति बिना ज़रूरत फेंक देने की चीज़ नहीं ।

कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही बार व्यवहार करने से नष्ट हो जाती हैं । कुछ अनेक बार व्यवहार करने से भी नष्ट नहीं होती—बरसों चलती हैं । खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वे एक ही दफ़े के व्यवहार से नष्ट हो जाती हैं । पर इन चीज़ों का उपभोग करना ही पड़ता है । इनके उपभोग के लिए

सम्पत्ति खर्च किये बिना आदमी जी ही नहीं सकता । तथापि इनके लिए भी जरूरत से अधिक सम्पत्ति न खर्च करना चाहिए । खाने पीने की जितनी चीजें हैं सब का गुण मलग मलग है । किसी में शरीर को अधिक बलवान् और पुष्ट करने की शक्ति है, किसी में कम । यदि किसी एक प्रकार के भोजन से शरीर यथेष्ट बलवान् न हो, तो उससे अधिक कीमती भोजन करना घुस नहीं । हां जितनी कीमत अधिक लगे उतना लाभ भी अधिक होना चाहिए । सुनने हैं शाही जमाने में नवाब लोग मोती का चूना पान में खाते थे । अब यह देखना चाहिए कि जो काम साधारण चूने से होता है वही मोती के चूने से भी । फिर उसके खाने में क्या व्यर्थ सम्पत्ति नाश की जाय ? यदि ऐसे चूने से कुछ लाभ भी हो, तो भी वह उतना नहीं हो सकता जितनी अधिक सम्पत्ति उसकी प्राप्ति में खर्च होती है । इसी तरह जब रोटी, दाल, भात, तरकारी और दूध, घी से शरीर यथेष्ट बलवान् हो सकता है तब पुलाव और शराब-कबाब आदि में व्यर्थ सम्पत्ति फूँकना मुनासिब नहीं । साधारण भोजन करने वाले असामान्य कीमती भोजन करने वालों से कम बलवान् नहीं होते । जो भोजन अच्छी तरह हजम हो जाता है वही अधिक बलकारी होता है । कौन नहीं जानता कि सादा भोजन करने वाले परिश्रमशील देहाती, अच्छा भोजन करने वाले अमीर आदमियों से अधिक मजबूत होते हैं ? जब सादे भोजन से शरीर यथेष्ट पुष्ट हो सकता है तब सैरों बालाई खाटना सम्पत्ति का दुरुपयोग करना है ।

कपड़ों में भी भारतीयों का बहुत सा धन नाश होता है । अंगरेजों के समर्क से हम लोगों में विलासिता घुस चली है । हम अपनी आमदनी बढ़ाने की शिक्षा तो करते नहीं, पर अंगरेजों की नक़ल करके खर्च अधिक करते हैं । स्टेशन के जिस तार बावू या कचहरी के जिस अहलमद की तनहाह सिर्फ़ पन्द्रह रुपये हैं उसे आप चार रुपये का जूता और घाट दस रुपये की अचकन, या अंगरेजी फाट का कोट, पहने देखिएगा । दूसरों की नक़ल करके घेरा-भूषा में इतना खर्च करना इन लोगों की हानियत के बाहर है । पर आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि चार जितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ें टाट नयाबी ही रहेगा । अंगरेज लोग यदि अच्छा खाने और अच्छा पहनने हैं तो पन्द्रह रुपये से सौ पचास गुना अधिक आमदनी भी उनकी है । फिर हम लोग उनकी नक़ल कैसे कर सकते हैं ? हमारे पूर्वज सिर्फ़ एक धोती और

एक अंगूठे पर सन्तोष करने थे । हम आठ आठ कपड़ों से बदन लपेटे हैं ! उधर देश में आबादी तो बढ़ रही है, पर उसके अनुसार व्यापार व्यवसाय की वृद्धि नहीं । आमदनी तो कम है, पर खर्च अधिक । दरिद्रता बढ़ाने—समृद्धि का संहार करने—का इससे बढ़कर उपक्रम और क्या होगा ! यह समृद्धि का उपभोग नहीं ; उसका दुर्गुपयोग है, उसे व्यर्थ फूँकना है । आदमी को हमेशा अपनी हँसियत और अपनी आमदनी का पूरा पूरा ग़याल रखके सिर्फ़ वही और उतने ही कपड़े-लत्ते आदि रखने चाहिए जिन की घोर जितने की ज़रूरत हो ।

कुछ लोग शोभा, सुन्दरता और सुव्युक्तपन पर मोहित होकर समृद्धि का बुरा उपयोग करते हैं—उसे गृथा कम करते हैं । जितने समय में कांच के दस ग्लास टूट जायेंगे उतने समय में कांस, पीतल या फूल का शायद एक भी न टूटे । और यदि टूट भी जायगा तो आधी तिहाई कीमत उसकी ज़रूर घसूल हो जायगी । कांच के ग्लास व्यवहार करने में खर्च भी अधिक पड़ेगा और टूट जाने पर टूटे हुए टुकड़े कोई एक कौड़ी को भी न पूछेगा । अनपेक्षित दो तरह से हानि उठानो पड़ेगी । इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उन्हें लेने समृद्धि का सत्यानाश करना है । कांच के सामान, खिलौने, सिगार और चाय आदि कितनी ही चीज़ें हैं जिनके लेने में भारतवासियों का करोड़ों रुपया नष्ट होता है । यदि धन की वृद्धि होती हो तो उसका थोड़ा बहुत नष्ट होना भी विशेष हानिकर नहीं होता । पर धन की बढ़ती तो होती नहीं घटती ज़रूर होती है । इंग्लैंड में जितना धन उत्पन्न होता है उससे पाँच छ गुना अधिक पहले ही से वहाँ पूँजी के रूप में जमा रहता है । अर्थात् समृद्धि वहाँ खर्च होती है उससे कई गुना अधिक पैदा होती है—

कि इंग्लैंड वाले उसे खर्च नहीं कर सकते, वह और और देशों के आता है । जहाँ समृद्धि की इतनी अधिकता है वहाँ फ़िज़ूलखर्ची भी हो तो विशेष आक्षेप की बात नहीं । पर हिन्दुस्तान ऐसे कंगाल देश में फ़िज़ूलखर्चा करना, घर बैठे दरिद्रता बुलाना और भूखों मरने का सामान करना है ।

जो स्वदेशी चीज़ें सस्ती, पर थोड़ेही दिन तक ठहरने वाली हैं उनमें अपेक्षा महँगी, पर मज़बूत विदेशी चीज़ें लेना बुरा नहीं । कल्पना कीजिए कि आपने २ रुपये में एक स्वदेशी टूंक ली । वह तीन वर्ष बाद टूट गई । इस

दी जा सकती है।

खाने पीने की जो चीजें खादमी के रोज काम आती हैं उनके बिना ये यह देखना चाहिए कि ये मदगी तो नहीं है। जो चीजें बनो बनो काम आती हैं वे यदि कुछ महंगी भी हो तो विशेष ध्यान नही, पर रोजनका काम रोज पड़ता है उनके महंगी होने से घड़ी ध्यान होता है। उनके लेन में अपेक्षाकृत अधिक लगाने मूल्य होती है। क्योंकि यदि एक पैसा भी रोज अधिक मूल्य हुआ तो साल में ६ मूल्य व्यर्थ गये समझने चाहिए। इन दवा में खाने पीने की सामग्री यदि अन्यत्र माली हो, तो उसे अपने भाल या अपने देश में पैदा न करके वहाँ से मँगाना चाहिए। ईंग्लैंड को देखिए, वह गेहूँ नहीं पैदा करता और यदि कर भी तो बहुत महंगा बिके और देश भर के लिए काफी न हो। इसीसे वह हिन्दुस्तान और अमेरिका आदि से गेहूँ मँगता है और जो चीजें वह किफायत के साथ पैदा कर सकता है उन्हें पैदा करके लाभ उठाता है। प्रका में चावल मूल्य होता है और धान में जूट। दोनों देशों को परस्पर एक दूसरे की चीजों की आवश्यकता पड़ती

है। अतएव यदि घंगाने में घन्ना से चावल जाय और घन्ना में घंगाने में घन्ना से चावल जाय तो दोनों को बहुत लाभ हो। परन्तु यदि घंगाने चावल और घन्ना घन्ने जूट पैदा करने की कोशिश करेंगे तो दोनों में से किसी को लाभ न होगा, पर होगा तो बहुत कम। क्योंकि कोई कोई चीजें ऐसी हैं जो देश, वायु, समय, आदि के अनुसार किसी देश या प्रान्त विशेषों में अच्छी पैदा कियायन के साथ पैदा की जा सकती हैं, सर्वत्र नहीं। अतएव समाधि का अनुपयोग तभी होगा जब ऐसी चीजें पैदा की जायेंगी। व्यवहार की जिन चीजों के पैदा करने में अधिक खर्च पड़ता है, अर्थात् जो मंहंगी विक्री हैं, उन्हें खुद न पैदा करके, थोड़ा लागन में पैदा करनेवाले और देशों या प्रान्तों से लेना चाहिए, जिसमें नुक़्तो मिलें।

हिन्दुस्तान में जो समाधि पैदा होती हैं, उपभोग किये जाने बाद, उसका कुछ भी भंडार बाकी रह जाता है या नहीं, इसमें शंका है। यदि रहता भी होगा तो बहुत कम। क्योंकि यदि अधिक धन होती तो एकही साल की अना-वृष्टि या अल्पवृष्टि से विकराल दुर्भिक्ष न पड़ता और हजारों आदमी भूखों न मर जाते। अतएव हम लोगों को अपनी समाधि का उपभोग बहुत समझ भूझ कर करना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के संपर्क से हमारी भोगवासना जो बढ़ रही है उसे कम करना चाहिए। क्योंकि, एक तो देश में समाधि नहीं, दूसरे पाश्चात्य देशों का ऐसा व्यापार-व्यवसाय नहीं, जिससे उसके बढ़ने की उम्मेद हो। तीसरे सब चीजें मंहंगी होती जाती हैं। इस दशा में यदि भोग-लालसा बढ़ती जायगी तो परिणाम बहुतही भयङ्कर होगा। इंग्लैंड में एक आदमी की सालाना आमदनी का औसत ६०० रुपये है। पर हिन्दुस्तान में क्या है, आप जानते हैं? सिर्फ ३० रुपया साल! फिर आपही बतलाइए, यदि हम लोग अपनी भोग-लिप्सा बढ़ावें तो किस विरते पर? हमें चाहिए कि मोटा खाएँ, मोटा पहनें और मोटा काम करके समाधि की रक्षा और वृद्धि करें। जो धनवान् हैं उन्हें यह न समझना चाहिए कि यदि उन्होंने अपनी समाधि का अकारण उपभोग किया तो उससे औरों को हानि नहीं। हानि जरूर है। यदि समाधि का व्यर्थ उपभोग न करके उसे वे किसी काम-काज में, किसी उद्यम-धन्धे में, लगावें तो उससे कितनेही आदमियों को लाभ पहुँचेगा—कितनेही आदमियों का पेट

पलेगा—और उनकी सम्पत्ति यदि बढ़ेगा नहीं तो नष्ट होने से तो बचेगी ।
पेसा करने से खुद उनको भी लाभ ही होगा ।

सम्पत्ति को फिजूल फूंक तापने या उसे गाड़ रखने से तो कम्पनी का कागज़, यर्थात् सरकारी प्रामिसरी नोट, ही नगोद लेना अच्छा है । इससे एरोद्ध करनेवाले की सम्पत्ति भी बढ़ती है और देश को भी लाभ पहुँचता है । क्योंकि उस रुपये से गवर्नमेंट रेंट, नहर, सड़क आदि बनाती है । इससे इंजिनियर, टेकेदार, वायू लोग, चलासी और क़ली आदि को नौकरी मिलती है और एक जगह का माल दूसरी जगह आसानी से भेजा जाकर अधिक मूल्यवान् हो जाता है । अच्छे अच्छे धक में रुपया लगाने से भी लाभ हो सकता है । इससे रुपया जमा करनेवाले को मूद मिलता है और बँकवाले महाजनी करके रुपया कमाते हैं । व्ययसायी चादमी बकों से रुपया उधार लेकर बड़े बड़े रोज़गार करते हैं और देश की सम्पत्ति बढ़ाते हैं । अकारण सम्पत्ति खर्च करने, या उसे गाड़ रखने, की अपेक्षा धक में जमा कर देना, या उसमें सरकारी प्रामिसरी नोट एरोदना, कही अच्छा है । कुछ भी हो, मनुष्य को अपनी सम्पत्ति का यथाशक्ति सदुपयोग करना चाहिए । उसे भोग-विलास में न बरबाद करना चाहिए ।

ज़रूरत का गुयाल न करके सिर्फ़ भोगवासना तृप्त करने के लिए ही सम्पत्ति उड़ाना सम्पत्तिशास्त्र के नियमों के खिलाफ़ है । यहाँ पर इस बात के विचार की ज़रूरत है कि भोग-विलास में गिनती किन चीज़ों की है । इसका उत्तर यह है कि जो चीज़ जिस समाज में सर्वसाधारण समझी जाय, यर्थात् जिसके उपयोग का रवाज हो पड़ गया हो, वह भोग-विलास की चीज़ों में नहीं । उदाहरण के लिए पान-तम्बाकू का रवाज इस देश में सर्व-साधारण है । जिसे चार पैसों की आमदनी है वह यदि पान-तम्बाकू खाए तो उसकी गिनती भोग-विलास में नहीं । पर यदि कोई चाय या काफ़ी रोज़ पीने लगे तो उसकी गिनती भोग-विलास में ज़रूर है । क्योंकि उसका रवाज नहीं है । अब चीन के रवाज को देखिए । वहाँ दिन में कई दफ़े चाय पी जाती है । कोई किसी के घर मिलने जाय तो चाय पानी सेही उसका स्वाद किया जाता है । इस लिए वहाँ चाय पीना भोग-विलास में दाख़िल नहीं । ईंग्लैंड शीतप्रधान देश है । वहाँ वनियाइन, कमीज़, पास्कर्ट, कोट, ओवर-कोट आदि से बदन ढकना और दो दो तीन तीन पायजामे पहनने की

सार होता है कि उसके पैदा करनेवालों में से किसी किसी को बहुत उतना उठाना पड़ता है। इसी तरह कभी कभी ऐसे कारण उपस्थित होते हैं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति रुक जाती है, या बहुत कम हो जाती है। मरहरण के लिए, कड़ा महसूल लग जाने से माल की रफ्तारी बंद हो जाती है। इससे बड़े बड़े कारखाने धूल में मिल जाते हैं। देश का व्यापार रुक जाता है। कारीगर और धर्मजीवी भूखों मरने लगते हैं। ऐसेही ऐसे अन्य कारणों से सम्पत्ति घटा बढ़ा करती है। कोई देश सम्पत्तिमान् होता बन जाता है, कोई कंगाल।

कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी देशों की सम्पत्ति घट बढ़ जाती है। यदि किसी ज्वालामुखी के स्फोट से कोई देश या देशांश बरबाद हो जाए, या तूफान से उसके जहाज़ डूब जायें, फसलें नष्ट हो जायें, या प्रकरमात्र नष्ट लगने से बड़े बड़े शहर जल जायें, तो इन आपदाओं से जो सम्पत्ति-नष्ट होगा उसका कारण प्राकृतिक माना जायगा। इसी तरह यदि अचानक सने चाँदी, लोहे, कोयले आदि की खानों का पता किसी देश में लग जाए और उनसे ये चीज़ें खूब निकलने लगें तो देश की सम्पत्ति जरूर बढ़ जायगी। इस सम्पत्ति-वृद्धि के कारण को भी प्राकृतिक ही कहेंगे।

जितने देश हैं सम्पत्ति पैदा करने की शक्ति सब की जुदा जुदा है। दो नहीं, किन्तु प्रत्येक देश की शक्ति समय समय पर बदला करती है। इतिहास में इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि एकही देश की सम्पत्ति का परिमाण भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न रहा है। जिस समय जिस देश की ऊर्जा अभ्यन्त होती है उस समय उतनीही सम्पत्ति वहाँ पैदा होती है। अपने देश को देखिए। सौ वर्ष पहले इसमें जितनी सम्पत्ति उत्पन्न करने की शक्ति थी, इस समय उतनी नहीं रह गई।

शिक्षा से भी सम्पत्ति की उत्पत्ति बढ़ जाती है। जिस देश के लोग शिक्षित हैं, उद्योग-धन्या करना जानते हैं, दस्तकारी के कामों में निपुण हैं वहाँ अधिक सम्पत्ति उत्पन्न होती है। यदि दो देश एकही राजा के अधीन हों, और प्राकृतिक अवस्था भी दोनों की एकही सौ हो, तो भी सभ्यता के उत्पादन में अशिक्षित देश कभी शिक्षित की बराबरी न कर सकेगा। प्रत्येक पदार्थों का जितना अच्छा उपयोग शिक्षित आदमों कर सकेंगे, अशिक्षित कभी न कर सकेंगे। जो चीज़ें ज़मीन के पेट में भरी पड़ी हैं उनका इस्तेमाल

अशिक्षितों को नहीं हो सकता । और यदि हो भी तो वे उनमें थोड़ा लाभ नहीं उठा सकते । शिक्षा, विद्या और विज्ञान के बल से एक धीरे जमीन में जिनको पैदावार हो सकती है उनकी अशिक्षित आदमियों के किये कभी नहीं हो सकती । जिस देश में गनिज, रमायन, कृषि, भूगर्भ आदि विद्याओं के जानने वाले हैं वह देश उन देशों में ज़रूरही अधिक सम्पत्ति उत्पन्न कर सकेगा जो इन विद्याओं को नहीं जानने । कला-कौशल के विषय में भी यही बात कही जा सकती है ।

किसी किसी देश के रहनेवाले सम्पत्ति की कम परचा करते हैं । यह बात पूर्वी देशों में अधिकतर पाई जाती है । हिन्दुस्तानही को लीजिए, यहाँ हम लोग सन्तोष को एक बहुतही थोड़ा गुण समझते हैं, और भाग्य को भरोसे रहकर जो कुछ सुख हमें शाम तक मिल जाता है, उसी पर तुलसी से गुजारा करते हैं । यहाँ की धार्मिक शिक्षाही कुछ इस तरह की है । इसीसे तो यह कहावन अकसर लोगों के मुँह से सुनने में आती है :—

आज पाय और कल का भकरी—उसका गोरग संग न रक्ती ।

पश्चिमी देशों का हाल इनका उलटा है । वे तकदीर से तदबीर को थोड़ा समझते हैं और हमेशा सम्पत्ति के बढ़ाने की क्रिया में रहते हैं । सन्तोष को वे घुरी दृष्टि से देखते हैं । छोटे से लेकर बड़े तक सब को किमी न किमी तरह का हीसिला रहता ही है । सन्तोष किसी को किसी बात से नहीं । पूर्वी और पश्चिमी देशों में सम्पत्ति-विषयक यह बात ध्यान में रखने लायक है ।

मज़दूरों और हर पेशे के कारीगरों के सुस्त, चालाक और शिक्षित होने से भी देश की सम्पत्ति बढ़ती है । जहाँ के कारीगर अच्छा काम कर सकते हैं और पढ़ लिखे होते हैं, जहाँ के मज़दूर मूढ़ मज़बूत होते हैं और शराबी कबाबी नहीं होते, वह देश औरों की अपेक्षा अधिक सम्पत्तिमान् होता है । जिस देश के धर्मजीवी सुस्त, अपढ़, कमजोर और कम समझ होते हैं वह देश बहुत कम सम्पत्ति पैदा कर सकता है । दूरन्देश और ईमानदार कारीगरों से देश को जितना लाभ पहुँचता है कम समझ, काहिल और कामचोर कारीगरों से उतनीही हानि पहुँचती है । धर्मजीवी आदमियों को यह शिक्षा देना कि विश्वासपात्र, चालाक और दूरन्देश बनने से उन्हीं को नहीं, किन्तु सारे देश को लाभ पहुँच सकता है, देश के सभी शुभ-

चिन्तकों का कर्तव्य है। यदि यह शिक्षा इन लोगों के दिलों पर प्रसर कर जाय और ये काहिली आदि दोष छोड़ दें तो बहुत जल्द देश में सम्पत्ति की वृद्धि होने लगे। जो कारीगर, जो दस्तकार, जो मजदूर सम्पत्ति के अवरोधक दोषों को नहीं छोड़ने के अपने ही नहीं, अपनी जाति और अपने देश के भी दुश्मन हैं। और, जो लोग उनको बुरे आदतें छोड़ने की शिक्षा देने के योग्य हो कर भी नहीं देते, ये भी मानों अपनी, अपनी जाति की और अपने देश की भलाई की जड़ काटते हैं।

जिस देश में वाणिज्य-व्यवसाय अधिक होता है और थोड़ी थोड़ी पूँजी इकट्ठी करके बड़े बड़े कारोबार किये जाते हैं वह देश औरों को अपेक्षा अधिक सम्पत्तिशाली हो जाता है। जिस देश में पूँजी की कमी है उसके लिए तो कम्पनियां खड़ी कर के व्यवसाय करने की बड़ी ही जरूरत है।

आबादी बढ़ने से भी देश की सम्पत्ति कम हो जाती है। यदि लड़कों और हैजा, प्लेग आदि रोगों से आबादी कम न होती जाय तो तीस ही वर्ष में वह दूनी हो जाय। इस दशा में जीवन-जंजाल का भगड़ा दूना बढ़ जायगा और एक की जगह दो खाने वाले हो जायेंगे। आबादी बढ़ने से ज़मीन अपनी उत्पादक शक्ति की अन्तिम सीमा तक जख्म पहुँच जाती है। क्योंकि खाने को दूना चाहिए। इस लिए लोग जो जान से मेहनत कर के उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। पर बढ़ती है वह अपनी हद ही तक। इधर आबादी की हद नहीं। वह बढ़ती ही रहती है। इससे देश की सम्पत्ति क्षीण होने लगती है। यदि ऐसी अवस्था में कुछ लोग देशान्तर न कर जायें, या प्राकृतिक कारणों से आबादी कम न हो जाय, तो देश की आर्थिक दशा बहुत नाजुक होने से नहीं बच सकती।

सम्पत्ति के घटने बढ़ने के जो कारण हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो शास्त्रीय-सिद्धान्तों के अधीन हैं। अर्थात् उन कारणों से हुई सम्पत्ति की न्यूनाधिकता शास्त्रीय नियमों का अनुसरण करती है। पर कुछ कारण ऐसे हैं जिनके नियम ढूँढ निकालना बहुत मुश्किल है। सम्पत्ति-शास्त्र-विषयक अंगरेज़ी की बड़ी बड़ी किताबों में इन बातों का सविस्तर विचार किया गया है। उसके लिए इस छोटी सी पुस्तक में जगह नहीं।

दूसरा परिच्छेद ।

हिन्दुस्तान की आर्थिक अवस्था का दिग्दर्शन ।

समृद्धिशास्त्र में बहुतों व्यापक सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है । किसी देश विशेष से सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों का विचार प्रायः कम किया जाता है । पर हमारी समझ में ऐसा ज़रूर होना चाहिए । समृद्धि-शास्त्र का सम्बन्ध व्यवहार की बातों से है । अतएव व्यवहार की बातों में चलने होने से शास्त्रीय सिद्धान्तों में ज़रूरही अन्तर पड़ जाता है । फिर क्यों न प्रत्येक देश की व्यवस्था का अलग अलग विचार हो ? इस तरह के विचार से जो देश समृद्धि में होन है उसकी हीनता के कारण मात्सूम हो जाते हैं और उन्हें दूर करने में सुभीता होता है ।

इस देश की आर्थिक अवस्था हीन है । इसमें कोई सन्देह नहीं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन बातों से देश की आर्थिक दशा सुधरती है उन सबका करना इस देशवालों के हाथ में नहीं । उनमें से बहुतों बातों का राजा ने अपने हाथ में ले रक्खा है । जिसमें यह अपनी, अपने देश की, अपने देशवासियों की हानि समझता है उसे नहीं करता । फिर उससे चाहें हिन्दुस्तान को कितनाही लाभ क्यों न होता हो ।

हैंगलमान में ज़मींदारों का ज़मीन का लगान नहीं देना पड़ता । हिन्दुस्तान में देना पड़ता है, और थोड़ा नहीं बहुत देना पड़ता है । फिर यह बीस बीस तीस तीस पर्यं बाद बढ़ भी जाता है । यही नहीं, किसान और ज़मींदार दोनों बेदग़ल भी कर दिये जा सकते हैं । ही बंगाल में इस्तिमगरी बन्दोबस्त है । यही न बेदग़ली का डर है और न लगान में इजाफ़े का ।

सरकार ज़मीन की जो मालगुजारी लेती है वह मज़दूरी भाँदि बाद देकर क्यों दुरे पैदावार का काया है । अथॉन् ५० प्री सदी मालगुजारी सरकार को देने पड़ती है । यह तरह मामूली प्रसल के हिस्सा से बाँधी गई है । पर यदि प्रसल फ़राब जाती है तो भी प्रजा को अकसर उतनीही मालगुजारी देने पड़ती है जिनको कि अच्छी फ़सल होने पर देने पड़ती । फिर यह ५० प्री सदी की तरह सब वहाँ प्रचलित नहीं । कहीं कहीं ६० प्री सदी तक लगान देना पड़ता है । और पटवारी, चौकीदारों, स्कूल, दफ़्ताराने भाँदि

का कर लगाकर वह कहीं कहीं दस फ्री सदी से भी अधिक हो जाती है। इसका फल यह होता है कि काश्तकारों को बहुतही कम फायदा, किसी किसी को शायद कुछ भी नहीं बचता और उनकी ज़मीन नीलाम हो जाती है। यहाँ के वाणिज्य-व्यवसाय की भी बुरी दशा और कृषि की भी। यही दो बड़े देश की सम्पत्ति बढ़ानेवाली हैं। सो दोनों की दुर्दशा है। इस भूमण्डल का कोई देश, फिर चाहे वह कैसा ही सम्पत्तिमान् क्यों न हो, इस दशा में कभी उन्नत नहीं हो सकता। साथ साथ फ्री सदी के हिसाब से कृषि की पैदावार को काश्तकारों से लेने पर कोई देश बरबाद होने से नहीं बच सकता।

इस देश की आर्थिक अवनति का एक कारण यह भी है कि विदेशी राय होने के कारण विदेशी अधिकारी और विदेशी फ़ीज रखने तथा विदेशी सामान खरीदने में घेअन्दाज़ सम्पत्ति खर्च होती है। फिर यह खर्च इस सम्पत्ति यहाँ नहीं रहती। इंगलंड चली जाती है। और भारत उससे हमेशा के लिए हाथ धो बैठता है। हिन्दुस्तान के खर्च खाते इंगलंड में हर साल कोई २० करोड़ रुपया लिखा जाता है। यह सब हिन्दुस्तान को देना पड़ता है।

प्रजा से गवर्नमेंट जो मालगुजारी वसूल करती है उसका एक चतुर्थांश विलायत जाता है। जो अंगरेज़ इस देश में सरकारी नौकरी करते हैं वे जो द्रव्य अपने देश को, अपनी तनवाह से बचा कर, भेजते हैं वह यदि इस हिसाब में जोड़ लिया जाय तो इस देश से विलायत जानेवाली सम्पत्ति का परिमाण और भी अधिक हो जाय। हर साल इसी तरह इस देश की सम्पत्ति की धारा विलायत को बहती है और इस देश की दरिद्रता बढ़ाने का कारण होती है। इस सम्पत्ति का कोई बदला हिन्दुस्तान को नहीं मिलता। इस दशा में यदि भारत की भूमि सुवर्णमय हो जाय तो भी किसी दिन यह देश कंगाल हुए बिना न रहे। विलायत में हर आदमी की सालाना चामदनी का औसत कोई ६०० रुपया है और हिन्दुस्तान में हर आदमी का सिर्फ ३० रुपया! इस पर भी विलायतवाले “होम चार्जेज़” के नाम से यहाँ के फ़्री आदमी से औसतन ७१ रुपया वसूल करके अपने देश को ले जाते हैं। फिर भला क्यों न यह देश दिनों दिन दरिद्रता की फाँस में फँसता जाय?

यहां की सामयिक अवस्था अच्छी न होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि गवर्नमेंट को अकसर करोड़ों रुपया कर्ज लेना पड़ता है । इस समय कई भ्रष्ट रुपये कर्ज हिन्दुस्तान के सिर पर है । उस पर जो सूद सरकार को देना पड़ता है उससे यहां का पहले ही से बड़ा हुआ नर्व और भी बढ़ जाता है ।

हम लोगों की रग रग में पुरानापन घुसा हुआ है । पुरानी आदतें हमारी छूटनीही नहीं । वही पुराना धर्म और वही पुराना हल अब तक चल रहा है । यहाँ की ज़मीन और आबादियाँ ऐसी हैं कि कच्चा बाना यहाँ बहुत पैदा होता है । मज़दूर जितने चाहें मिल सकें हैं, और मज़दूरी भी सस्ती है । पर मज़दूर न तो चुस्त और चालाकही हैं और न कामही अच्छा करना जानते हैं । मज़दूरों से मनलख कुलियों से नहीं, किन्तु हाथ से काम करने-वाले जितने धमजोयी हैं सबसे हैं । पूँजी बहुत कम है । जितनी है भी उसका अधिकांश ज़ेपर या प्रामिसरी नोट आदि के रूप में पड़ा हुआ है । उससे कोई उद्योग-धन्धा किया ही नहीं जाता । फिर पूँजीवाले ऐसे तंगदिल आदमी हैं कि व्यापार-व्यवसाय में रुपया लगाने का उन्हें साहसही नहीं होता । वे डरते हैं कि कहीं हमारा रुपया दूब न जाय । सम्भूय-समुन्धान का तो नामही न लीजिए । कमनियाँ गड़ी करके बड़े बड़े व्यवसाय करना यहाँ वालों को मालूमही नहीं । सब लोगों की जीविका प्रायः धेती से चलती है । मो गंतो की यह दशा है कि ज़मीन को उर्वरा बनाने—उसकी उत्पादकशक्ति बढ़ाने—की उत्तम तरकाबों लोगों को न मालूम होने से उसकी पैदावार कम होती जाती है । फिर किसी साल पानी भरसता है, किसी साल नहीं भरसता । जिस साल जहाँ नहीं भरसता यहाँ कुछ नहीं पैदा होता । बालकाने, बंबई और कानपुर आदि में जो बड़े बड़े कारखाने हैं वे सभी बाल के हैं । बड़े बड़े व्यापारी भी बहुत कम हैं । ऐसे कुछही व्यापारी होंगे जिनके जहाज़ चलते हैं । जितने व्यापार और उद्यम-धन्धे हैं सब थोड़ा पूँजी से चलते हैं । ज़मीन पर प्रजा का कोई हक नहीं, गवर्नमेंट बरती है यह हमारी है । सम्भय करना लोग जानते नहीं । अभी सी सचा रों पर पारो तक तो किसी के जान-माल तक का टिकाना न था । सम्भय लोग लुटेरों के लिए थोड़ेही करते ! हाँ अब चंगरेज़ी राज्य की बदौलत कमन है । इससे कुछ सम्भय होने लगा है । धार्मिक खयाल लोगों के कुछ ऐसे हो रहे हैं कि अन्तिम बुते खोज समझी जाती है । यह न हो सोई बेहतर ।

ऐसी ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो देश की सम्पत्ति बढ़ाने की बाधक हैं। पर पद्य यदि हिन्दुस्तान की आर्थिक अवस्था हीन हो; यदि उसके अधिकांश निवासियों को दोनों वक्त, पेट भर खाने को न मिले; एक साल पानी न बरसने पर, दृष्टिगत के कारण, यदि हजारों आदमी भूखों मर जायें तो देश आश्चर्य की बात नहीं।

यहाँ के व्यापार को देखिए। विलायत की चीजों से यहाँ की बाज़ारें मरी हुई हैं। शुरू-शुरू में ईंगलिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ के कपड़े की रफ्तार को, विलायत में, उसपर कड़ा महसूल लगा कर, विलकुल ही रोक दिया। यहाँ का व्यापार—यहाँ का कलाकौशल—मारा गया। अब जब उसके पुनर्जीवन की ओर लोगों का ध्यान गया है तब यथेष्ट कर लगा कर विलायती वस्तुओं की आमदनी रोकी नहीं जाती। अगर किसी विलायती चीज़ पर कुछ महसूल है भी तो इतना कम है कि न होने के बराबर है। एक समय था कि डच, अरब और मंगरेज सौदागर इस देश की बनी हुई चीज़ों में सारे योरोप के बाज़ार पाट देते थे। पर अब यह सब स्वप्न हो गया है। अब तो सिर्फ़ कच्चा माल, विशेष करके प्रजा के पेट पालने का अनाज, देश नज़र को जाता है और अकाल पड़ने पर यहाँ वालों को दाने दाने के लिए मुहताज होना पड़ता है। प्रजा-घत्सल राजा को चाहिए कि इस मारे को रोकें।

प्रतिबन्ध-हीन व्यापार से इस देश को बड़ी हानि पहुँच रही है—सारी आर्थिक दशा दिनों दिन खराब हो रही है। ईंगलैंड एक छोटा सा राष्ट्र है। उसे दाने पीने तक की चीज़ों के लिए भी और देशों का मुँह ताकना पड़ता है। अतएव यह यदि इस तरह के व्यापार का पक्षपाती हो तो हो सकता है। हिन्दुस्तान क्यों हो? यह तो अपने व्यवहार की प्रायः सारी चीज़ें आती पैदा कर सकता है। यदि इस देश में बाहर से आने वाला माल कर लगाने से रोक रोक जाय, या उसकी आमदनी कम की जाय, तो यहाँ की आर्थिक स्थिति को बहुत जल्द उन्नति हो जाय। ईंगलैंड ने मुदही शुरू शुरू में ही कर रखा था। हिन्दुस्तानी माल पर उसने कड़े से कड़ा कर लगाने पर विलायत में उसकी आमदनी रोक दी और विलायती माल प्रिना कर, या बहुत थोड़ा कर लगा कर, हिन्दुस्तान में मर दिया। फल यह हुआ कि यहाँ का सब सारा व्यापार और प्रायः सारे उद्योग-धन्धे मारे गये। यही ईंगलैंड अब हमारे

लिए प्रवाध वाणिज्य की ज़रूरत समझता है। क्या अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और खुद अंगरेजोंही का उपनिवेश आस्ट्रेलिया आदि देश भूख हैं जो प्रवाध वाणिज्य के खिलाफ़ हैं? नहीं, वे बड़े दूरन्देश और बड़े स्वदेशहित-निन्तक हैं। इसीसे वे व्यापार-विषयक "संरक्षण" के पक्षपाती हैं। अंगरेज-अधिकारी भी इस बात को समझते हैं। पर वे करें क्या? उन्हें खुद अपने देश के, अपने घर के, अपनी जानि के व्यवसायियों और व्यापारियों का भी तो ख़याल है। यदि उनके तैयार किये हुए माल पर कर लगा दिया जायगा तो उनके मुँह की रोटी छिन जायगी। उनके कारखाने बन्द पड़ जायेंगे। ईंगलैंड में हाहाकार मच जायगा। अतएव अंगरेज-व्यापारियों को हानि पहुँचा कर हिन्दुस्तान का भला गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? इसके लिए गवर्नमेंट विशेष दावो भी नहीं, क्योंकि—"बबल ख़ेश, बादह दरवेश"।

हिन्दुस्तान के कुछ प्रान्त ऐसे हैं जो बेमरह घने घसे हुए हैं। वहाँ बीघे भर भी परती ज़मीन न मिलेगी। पर मध्य भारत में कई रियासते ऐसी हैं जहाँ लाखों बीघे अच्छी ज़मीन यहाँ पड़ी हुई हैं। कोई जोतने जाने वाला ही नहीं। ऐसे और भी कई प्रान्त हैं जहाँ ज़मीन बहुत है, पर उसे जोतने वाले कम। यदि लोग ऐसी ऐसी जगहों में जाकर आबाद हों तो समृद्धि की वृद्धि हुए बिना न रहे। नौ-आबाद आदिमियों की आर्थिक अवस्था बहुत कुछ सुधर जाय। पंजाब के कुछ ज़िलों में गवर्नमेंट ने जो उपनिवेश-स्थापना शुरू कर दी है उसके कारण हजारों बीघे परती ज़मीन उपयोग में आ गई है और कितने ही नये नये गाँव आबाद हो गये हैं। यदि गवर्नमेंट अन्यत्र भी ऐसा ही करे, और यहाँ की देशी रियासते भी गवर्नमेंट का अनुकरण करें, तो देश का बड़ा उपकार हो।

राजा जो कर प्रजा से लेता है वह प्रजा ही की रक्षा के लिए—प्रजा ही के लाभ के लिए—लेता है। प्रजा को अर्थकारी शिक्षा देना भी राजा ही का काम है। पर औद्योगिक कला-कौशल सम्बन्धी शिक्षा देने का गवर्नमेंट ने आज तक इस देश में कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया। जो कुछ किया भी है वह न करने के बराबर है। जिस जाति को—जिस देश को—इस सभ्यता और व्यापार-विषयक छड़ा ऊपरी के ज़माने में औद्योगिक शिक्षा नहीं मिलती उसकी आर्थिक दशा कभी उन्नत नहीं हो सकती। जिस देश के लोग दास्यवृत्ति करके पेट भरलेना ही शिक्षा का एक मात्र उद्देश समझते

हैं यह देश ज़्यादा कमी समृद्धिमान् होने की आशा कर सकता है ? अंगरेजों की जाति व्यापार ही से बढ़ी है । उद्योग और कला-कौशल ही की वृद्धि यह इस समय संसार में सबसे अधिक समृद्धिमान् हो रही है । हिन्दुस्तान का राज्यस्व इसी जाति के हाथ में है । अतएव यही जाति यदि हम लोगों को शिल्प, वाणिज्य और कला-कौशल आदि से सम्बन्ध रखने वाले अर्थकारी विद्यान सिखलावे तो बड़े आश्चर्य की बात है । खुशी की बात है कुछ दिन से हमारे प्रभु अंगरेज-अधिकारियों का ध्यान इस तरफ गया है । इससे आशा होती है कि किसी दिन यह अभाव किसी भ्रंश में शायद दूर हो जायगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी साम्प्रतिक अवस्था सुधारने में अब अधिक दत्तचित्त है ।

जिधर देखते हैं उधर निराशा ही के चिह्न देख पड़ते हैं, आशा बहुत कम । आशा का चिह्न सिर्फ इतना ही है कि हमें एक ऐसी जाति से काम पड़ा है जो व्यापार-व्यवसाय में अपना सानी नहीं रखती; जिस सारी दुनिया से व्यापार करने का द्वार खोल दिया है; जिसने देश भर के रेलों का जाल बिछा दिया है; जिस की पूँजी का कहीं अन्त नहीं है; जिस साहस, व्यापार-चातुर्य, अध्यवसाय और उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाय कम है । ऐसी अंगरेज-जाति के संसर्ग से यदि हम उसके कुछ सार सीख लें और देश की आर्थिक दशा सुधारने की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दें, तो बिगड़ी बात बहुत कुछ बन सकती है ।

हिन्दुस्तान की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए जिन बातों की ज़रूरत है उनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं :—

- (१) नये नये उपायों से ज़मीन की उत्पादक शक्ति को बढ़ाना ।
- (२) आबादी न होने के कारण अच्छी ज़मीन जो परती पड़ी है उसे आबाद करना ।
- (३) वैज्ञानिक रीतियों से कला-कौशल और दस्तकारी की उन्नति करना ।
- (४) कच्चा बाना देशान्तर को न भेज कर यहीं सब तरह का माल तैयार करना ।
- (५) नई नई कलेजें जारी करके उपयोगी कारखाने खोलना ।

(६) पूँजी बढ़ाना, और सम्भूय-समुत्थान के नियमानुसार व्यवसाय करना ।

ये सब बातें प्रायः ऐसी हैं जो बिना राजा की मदद के भी हो सकती हैं ।

एक बात यह कभी न भूलना चाहिए कि सम्पत्ति ही शक्ति है । जो देश सम्पत्तिमान् नहीं वह और और आपदायें तो सहेंगा ही ; पर सब से बड़े दुःख की बात उसके लिए यह होगी कि वह औरों के आक्रमण और पदाघात से कभी अपनी रक्षा न कर सकेगा ।

हैं वह देश क्या कभी सम्पत्तिमान् होने की आशा कर सकता है? अँगरेजों की जाति व्यापार ही से बढ़ी है। उद्योग और कला-कौशल ही की वृद्धि यह इस समय संसार में सबसे अधिक सम्पत्तिमान् हो रही है। हिन्दुस्तान का राज्यसूत्र इसी जाति के हाथ में है। अतएव यही जाति यदि हम लोगों को शिल्प, वाणिज्य और कला-कौशल आदि से सम्यन्ध रखे वल्ले अर्थकरी विद्या न सिखलावे तो बड़े आश्चर्य की बात है। खुरी की बात कुछ दिन से हमारे प्रभु अँगरेज-अधिकारियों का ध्यान इस तरफ गया है। इससे आशा होती है कि किसी दिन यह प्रभाव किसी प्रशंसा में शायद दूर हो जायगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी साम्प्रतिक अवस्था सुधारने में अब अधिक दत्तचित्त है।

जिधर देखते हैं उधर निराशा ही के चिह्न देख पड़ते हैं, आशा के बहुत कम। आशा का चिह्न सिर्फ इतना ही है कि हमें एक ऐसी जाति से काम पड़ा है जो व्यापार-व्यवसाय में अपना सानी नहीं रखती, जिसने सारी दुनिया से व्यापार करने का द्वार खोल दिया है, जिसने देश भर में रेलों का जाल बिछा दिया है, जिस की पूँजी का कहीं अन्त नहीं है, जिसके साहस, व्यापार-चातुर्य, व्यवसाय और उस्ताद की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। ऐसी अँगरेज-जाति के संसर्ग से यदि हम उसके कुछ सगुण सीख लें और देश की आर्थिक दशा सुधारने की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दें, तो बिगड़ी बात बहुत कुछ बन सकती है।

हिन्दुस्तान की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए जिन बातों की जरूरत है उनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं :—

- (१) नये नये उपायों से ज़मीन की उत्पादक शक्ति को बढ़ाना ।
- (२) आबादी न होने के कारण अच्छी ज़मीन जो परती पड़ी है उसे आबाद करना ।
- (३) वैज्ञानिक रीतियों में कला-कौशल और दस्तकारी की उन्नति करना ।
- (४) कच्चा धाना देशान्तर को न भेज कर यहाँ स्वयं तरह का माल तैयार करना ।
- (५) नई नई कलें आगे करके उपयोगी कारवाने मालना ।

(६) पूँजी बढ़ाना, और सम्भूय-समुत्थान के नियमानुसार व्यवसाय करना ।

ये सब बातें प्रायः ऐसी हैं जो बिना राजा की मदद के भी हो सकती हैं ।

एक बात यह कभी न भूलना चाहिए कि सम्पत्ति ही शक्ति है । जो देश सम्पत्तिमान् नहीं वह और और आपदायें तो सहेंगा ही ; पर सब से बड़े दुःख की बात उसके लिए यह होगी कि वह औरों के आक्रमण और पदाघात से कभी अपनी रक्षा न कर सकेगा ।

उत्तरार्द्ध ।

—•••••—

षष्ठ्या भाग ।

व्यावसायिक. अर्थ ।

यदि किसी काम को एक ही आदमी करता है तो उसे एकाकी व्यवसायी कहते हैं। ऐसे काम में अकेले एक ही आदमी को पूँजी लगती है और वही सारे हानि-लाभ का जिम्मेदार होता है। हाँ, यदि ज़रूरत हो, तो वह पंडित, मैनेजर, मुनीम, कारिन्दे आदि जितने चाहे रख सकता है। पर उसी अपनी तनज़ाह से मतलब रहता है, कारोबार के हानि-लाभ से नहीं। अपराध करने पर मालिक उन्हें ज़ुरमाना कर सकता है, उनकी तनज़ाह घटा सकता है, उन्हें बरग़ास्त तक कर सकता है। इसी तरह उनके काम से प्रसन्न हो कर मालिक उन्हें इनाम दे सकता है और उनको तफ़्ती भी कर सकता है। पर ये सब बातें उसकी इच्छा पर अवलम्बित रहती हैं। उसके नौकर यह नहीं दावा कर सकते कि आपको अपने कारोबार में जो इतना मुनाफ़ा हुआ है उसका इतना हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए। जो काम उनके सिपुर्द रहता है उसे करते हैं और अपनी तनज़ाह लेते हैं। हानि-लाभ से उन्हें कुछ सरोकार नहीं रहता।

जो आदमी किसी काम को अकेले नहीं कर सकता वह किसी समय और आदमियों को भी अपने कारोबार में सामी कर लेता है। अथवा पहले ही से कई आदमी मिल कर काम शुरू करते हैं। इस तरह काम करने वालों को सामीदार व्यवसायी कहते हैं। जिन व्यवसायों में इतनी अधिक पूँजी दरकार होती है कि एक आदमी अकेले नहीं लगा सकता, या देख-भाल और प्रबन्ध आदि करने के लिए एक से अधिक आदमियों की ज़रूरत होती है, उन्हीं व्यवसायों को कई आदमी साझे में करते हैं। प्रबन्ध आदि का काम नौकरों से भी हो सकता है, पर जितना सेवक समझ कर और जी लगा कर किफ़ायत के साथ मालिक काम करता है उतना नौकर बहुधा नहीं करते। किसी किसी कारोबार में भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता दरकार होती है। पर एक ही आदमी में सब प्रकार की योग्यताओं और गुणों का होना प्रायः कम देखा जाता है। इसी से यदि भिन्न भिन्न गुण और योग्यता वाले दो चार आदमी साझे में काम करते हैं तो काम भी अच्छी तरह चलता है और लाभ भी होता है। कल्पना कीजिए कि किसी को शक्कर बनाने का एक कारख़ाना खोलना है। वह शक्कर के गुण-दोषों को तो अच्छी तरह जानता है; पर जिन कलों से शक्कर बनाई जाती है उनका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता; और न हिसाब-किताब ही रखने में होशियार

है। अब यदि उसे दो आदमी ऐसे मिलजायें जिनमें से एक कर्मों के सम्मान की सब धानें जानता हो, और दूसरा धर्मोपदेश के काम में श्रुत प्रयोग हो, तो उसका काम बन जाय और दोनों आदमियों के मानों में श्रद्धा का व्यवसाय होने लगे।

बहुत दिन तक कोई काम करने करने से आदमी उसमें रुक हो जाता है। उसके विषय की सब धानें उसे मान्य हो जाती हैं। पर उसके सब भयों और सब शक्तियों से जानकारी हो जाता है। बड़े बड़े व्यवसाय करने एक आदमी नहीं कर सकता। उसे अपने मदद के लिए और लोग रखने पड़ते हैं। ये और भीरे और भीरे जब उस व्यवसाय में श्रुत प्रयोग हो जाने के सब अधिक नलाया जाने पर भी उनके मनोप नहीं होता। इसमें भीड़ों की शक्ति का ये श्रुत ही उस व्यवसाय को काम लाते हैं। यदि वे ऐसा करें तो उस व्यवसाय में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ जाय—बढ़ा ऊपर अधिक होने लगे। इस दशा में पहले व्यवसायी को ज़रूर ही हानि पहुँचे। इसी हानि को बचाने के लिए बहुतों लोग अपने पुराने औरों की अपने बागोंबाग में खाँसी कर लेते हैं। ऐसा करना बुरा नहीं। इसमें दोषों को हटा देता है।

मानों के श्रेष्ठगार में खाँसीदारी के धीन बनवन का होता अच्छा नहीं। इसमें हमेशा हानि होती है। क्योंकि व्यवसाय में भी एकता की ज़रूरत है। एकता बहुत बड़ा बल है। एकता की बदौलत बड़े बड़े काम सहज में हो जाते हैं। खाँसीदारों में अनैक्य और मतभेद न होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवसाय शुरू करने समय तो खाँसीदार मिल कर काम करते हैं और परस्पर एक दूसरे का विश्वास भी करते हैं, परन्तु कुछ दिन बाद उनको चालाकी सूझती है, उनमें अधिश्वास आयुम्ता है। इससे काम बिगड़ जाता है और बहुत दिन तक नहीं चलता। कोई काम जारी करने के पहले मनुष्य को चाहिए कि खाँसीदारों के शील-स्वभाव का हाल अच्छी तरह जान ले और जो लोग मरिचि, समझदार, विश्वासपात्र और सरल-स्वभाव हों उन्हीं को खाँसीदार बनावे। काम शुरू होने पर यदि किसी के स्वभाव या काम में कोई त्रुटि देख पड़े तो प्रीतिपूर्वक उसे उसको समझा दे और जहाँ तक हो सके विरोध की जड़ न जमने दें। परस्पर एक दूसरे

का विश्वास करने और उनकी त्रुटियों पर विशेष ध्यान न देनेही से व्यवसाय में सफलता होती है। अन्यथा थोड़ेही समय में सब तीन तेरह हो जाते हैं।

साझे में कारोबार करनेवालों को १८७२ ईसवी के इंडियन कान्ट्रैक्ट ऐक्ट नं० ९ (Indian Contract Act, No 9 of 1872) की छः छः बातों को जरूर जान लेना चाहिए। और साझीदारों को अपने अपने सारे के विषय में दस्तावेज लिख कर सब बातों का पहलेही से निश्चय कर लेना चाहिए, जिसमें पीछे से झगड़ा न हो।

जिन बड़े बड़े व्यवसायों के लिए बहुत पूँजी दरकार होती है वे सारे दारो से भी नहीं चल सकते। उनके लिए कम्पनी खड़ी करनी पड़ती है। बहुत से आदमियों के मिल कर कम्पनी के रूप में कारोबार करने का नाम सम्भूय-समुत्थान है। यदि कहीं रेल निकालना हो, या ट्राम-गाड़ी चलाना हो, या कोयले की खान का काम करना हो, या बैंक खोलना हो, या और कोई बहुत बड़ा कारोबार करने का इरादा हो तो बिना कम्पनी खड़ी किए दो चार साझीदारों से काम नहीं चल सकता। क्योंकि ऐसे काम के लिए लाखों रुपये की पूँजी दरकार होती है।

जो लोग किसी व्यवसाय के लिए कम्पनी खड़ी करना चाहते हैं वे पहले इस बात का अन्दाज़ लगाते हैं कि इस काम में कितनी पूँजी लगेगी। फिर उस पूँजी को पूँजीदारों की एक निर्दिष्ट संख्या में विभक्त करते हैं और यह बतलाते हैं कि इस काम में वार्षिक इतने लाभ की संभावना है। कलना कीजिए कि कुछ आदमियों ने मिलकर एक बैंक खोलने का विचार किया और निश्चय किया कि दस लाख रुपये की पूँजी इसके लिए दरकार होगी। इस पूँजी को उन्होंने दस हजार आदमियों में बाँट कर एक एक आदमी का हिस्सा सौ सौ रुपये निश्चित किया और अनुमान किया कि प्रति सौ रुपये पर एक वर्ष में १० रुपये लाभ होगा। यही सब बातें एक अनुष्ठान-पत्र किंवा बॉन्ड विवरण में प्रकाशित करके उसे दूर दूर तक बाँट दिया। इस विवरण में यह भी उन्होंने लिख दिया कि जो कोई इस कम्पनी में हिस्सा लेगा उसे अपने हिस्से का प्रमुख अंश पहलेही देना होगा, और दोष प्रमुख अनुष्ठान के बाद, या जब जरूरत होगी तब। जहाँ मतलब भर के लिए हिस्से बिके और बाफ़ी रुपया आगया तहाँ बैंक का काम शुरू कर दिया गया। इस

तरह कम्पनी खड़ी करके काम करने से जिनके पास थोड़ी भी पूँजी होती है वे भी अपनी पूँजी लगा सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं । जिस देश में कम्पनी खड़ी करके रोज़गार करने की ओर लोगों का अधिक ध्यान है वहाँ पूँजी बेकार नहीं पड़ी रहती । विलायत में यही होता है । इसी से वहाँ का व्यापार-व्यवसाय इतनी उन्नति पर है । लाखों, करोड़ों की पूँजी से नित नई कम्पनियाँ खुलती जाती हैं और उनके द्वारा देश की सम्पत्ति दिनों दिन बढ़ती जाती है ।

कोई हिस्सेदार, पीछे से, यदि अपना हिस्सा बँच देना चाहे तो वह बेच भी सकता है । यदि कम्पनी का काम अच्छी तरह चल रहा है और उसे फ़ायदा रहता है तो जितने का हिस्सा होगा उससे अधिक को विकेगा । कम्पनी की अवस्था और लाभ के अनुसार १०० रुपये का एक हिस्सा २०० रुपये या इससे भी और अधिक को विक सकता है । पर कम्पनी का काम अच्छा न होने से हिस्से का भाव गिर जाता है । यहाँ तक कि कभी कभी गाँठ से भी कुछ खोना पड़ता है ।

साझे के व्यवसायों में साझीदारों की संख्या निर्दिष्ट नहीं रहती । परन्तु मिलकर काम करनेवालों की संख्या यदि सात से कम हो तो कम्पनी नहीं खड़ी हो सकती । सम्भूय-समुत्थान की रीति से कम्पनी खड़ी करके काम करनेवालों की संख्या कम से कम सात होनी ही चाहिए । गवर्नमेंट ने क़ानून ही ऐसा बना दिया है । जिस क़ानून में कम्पनी खड़ी करके वाणिज्य-व्यवसाय करने के नियम हैं उसका नाम है—१८८२ ईसवी का इंडियन कम्पनीज़ ऐक्ट, नम्बर ६ (Indian Companies Act, No VI of 1882) उसके अनुसार कम्पनी की रजिस्टरी होती है और उसके कार्य-कर्त्ताओं का क़ानून में लिखी गई सब बातों की पाबन्दी करना पड़ती है ।

कम्पनी खड़ी करके सम्भूय-समुत्थान द्वारा सब तरह के व्यापार और व्यवसाय हो सकते हैं । यह विषय बहुत बड़े महत्त्व का है । अतएव इसका विचार अगले परिच्छेद में, कुछ विशेषता के साथ, अलग किया जायगा ।

दूसरा परिच्छेद ।

व्यवसायी कम्पनियां

अथवा

सम्भूय-समुत्थान ।

ग्लाइन वारलो, एम० ए०, नाम के एक साहब मदरास-प्रान्त में पलघाट नगर के विक्टोरिया कालेज में प्रधान अध्यापक हैं । आपने "औद्योगिक भारतवर्ष" (Industrial India) नाम की एक पुस्तक अंगरेजी में लिखी है । उसमें मिल जुलकर काम करने, अर्थात् सम्भूय-समुत्थान, पर आपने अच्छा विचार किया है । आपही के लेख के आधार पर एक लेख जून १९११ की "सरस्वती" में प्रकाशित हुआ है । यहां पर हम इसी लेख का मुत्प्रांत उद्धृत करते हैं ।

मिल जुलकर काम करने में बड़ी शक्ति है । जिस काम को अकेला आदमी नहीं कर सकता, कई आदमी मिल कर सुगमता से कर लेते हैं । विचारपूर्वक देखा जाय तो हिन्दुस्तान में, शहरों की जाने दीजिए, हजारों गांव ऐसे मिलेंगे जहां व्यापार-व्यवसाय और शिल्प की उन्नति सहज में हो सकती है । परन्तु एक आदमी अकेले किसी बड़े काम को नहीं कर सकता और न एक आदमी के पास इतना रुपयाही होता है कि वह बिना किसी की मदद के खुदही उसे चला सके । ऐसे अवसर पर हमें कमबिर्दा खड़ी करके काम करना चाहिए । कुछ आदमियों को मिलकर, अपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिए, चन्दे के द्वारा पूँजी इकट्ठी करनी चाहिए । इसके बाद कुछ प्रतिष्ठित और पुरुषार्थी मनुष्यों की एक प्रबन्धकारिणी समिति बना लेनी चाहिए । और एक योग्य और तज्जरिवेदार आदमी को उसका अधिष्ठाता नियत करके उसीको कम्पनी का काम चलाने का भार दे देना चाहिए । प्रबन्धकारिणी समिति के सभासद कम्पनी के जमाखर्च की निगरानी किया करें, जिसमें रुपये पैसे के मामले में गोलमाल न हो । इस प्रकार जहां जैसी आवश्यकता हो कम्पनियां खड़ी करके कोई भी काम या कारखाना सुगमता से चलाया जा सकता है और यहाँ के मृतप्राय उद्योग-धन्यों का पुनरुज्जीवन किया जा सकता है ।

परन्तु ऐसे कार्यों में रुपया लगाना हम लोग नहीं जानते । यह बात शिक्षित और अशिक्षित सभी लोगों में पारि जाती है । बम्बई और कलकत्ता को छोड़ कर जहां व्यापार-व्यवसायरूपी लता कुछ लहलहाने के लक्षण दिखा रही है, भारतवर्ष में अन्यत्र ऐसे बहुत कम कारखाने हैं जिन्हें हिन्दु-स्तानी ही चलाते हैं और अधिकतर वही उनके हिस्सेदार भी हैं । यह बात व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि में कंठक हो रही है । इस लिए इसे निकालने का बहुत जल्द यत्न करना चाहिए । इस शोचनीय अवस्था के मुख्य मुख्य कारणों का उल्लेख नीचे किया जाता है ।

पहला कारण यह है कि हम लोग स्पृश्य-धन (Tangible Form of Money) को बड़े प्रेमी हैं,—अर्थात् हम अपने धन को पेंसी अवस्था में रखना चाहते हैं जिसमें हम सदैव उसे अपनी आँखों से देखते रहें—जिसमें हम सदैव उसे हाथ से स्पर्श कर सकें । इस प्रेम की जड़ उस अशान्तिमय अराजकता के समय में पड़ी थी जब परस्पर मिल जुल कर व्यापार-व्यवसाय करने की प्रथा का प्रायः बिलकुलही अभाव सा था । ठाँों, डाकुओं और पिण्डारियों के झुण्ड दिन दहाड़े लोगों को लूट लेते थे । यहां तक कि छोटे छोटे ज़मींदार भी कभी कभी एक गाँव से दूसरे गाँव पर चढ़ाई किया करते थे और उसपर क्रुद्ध हो जाने पर उसे लूटलेते थे । कोई आश्चर्य की बात नहीं, यदि उस विपत्ति के समय में लोगों ने अपने धन को ज़मींदारी खरोदने में लगाना अच्छा समझा, जिसमें न उसे चोर ले सकें न डाकू लूट सकें । जो लोग ज़मींदारी न करीद सकते थे वे अपने धन को पृथ्वी के पेट में छिपा देते थे, अथवा आभूषणों और मणिमुक्ताओं के रूप में अपनी असूर्यमय्या मिथतमाओं की नज़र कर देने थे । वह समयही वैसा था । लोग एक शहर से दूसरे शहर पहुँचना कठिन काम समझने थे । बड़ी बड़ी शहराहों पर भी डाकू लोग निडर घूमा करते थे । विदेश-यात्रा सहज बात न थी । उस समय अपनेही घर की छतों तले रहना और घेतही जोत कर निर्वाह करना अच्छा था । परन्तु अब कालचक्र घूम गया है । अब तो पारस्परिक सहायता के—मिल जुल कर काम करने के—सूर्य का उदय हो आया है । अतएव हम लोगों को अब अपनी पुरानी आदत छोड़नी चाहिए । अब गवर्नमेंट की रुपा से टग और पिण्डारी नामावशेष हो गये हैं, गाँवों पर चढ़ाईयां बन्द हो गई हैं, पक्षी सड़कें बन गई हैं, रेलें खुल गई हैं, डाक और तार का प्रबन्ध हो गया है ।

अब तो एक बच्चा भी पेशावर से कलकत्ते देखटके जा सकता है। ज़मीन अब भी एक अनमोल चीज़ है, अब भी हमारी जननी है, अब भी हमारी जीवधारि है। परन्तु अब वह उतनी लाभदायक नहीं रही जितनी पहले थी। लगान बढ़ जाने, आबादी अधिक हो जाने, अनाज की रफ़्तानी ज़ियादत होने से अब ज़मीन की पैदावार बहुत महँगी हो गई है। इसलिए अब ज़मीन ही के भरोसे रहना बुद्धिमानी का काम नहीं। रुपये को गाड़ रखने या गहने बनवाने की हानियाँ अब सब लोगों के ध्यान में आ गई हैं। इससे हमको उन व्यवसायों में रुपया लगाने का साहस करना चाहिए जो अपने और अपने देश, दोनों के लिए उपकारी हों।

दूसरा कारण इस शोचनीय अवस्था का यह है कि हिन्दुस्तान में रुपये के उधार-व्यवहार का उद्यम किसी एक आदमी, एक समुदाय, या एक जाति का उद्यम नहीं है। किन्तु ज़मींदार, मुनीम, दुकानदार, व्यापारी, लेखक, अध्यापक और वकील प्रायः सभी लोग, जिनके पास रुपया है, इस पेशे को करते हैं। बहुत करके ज़ेवर गिरवी रखकर रुपया उधार दिया जाता है। बड़े बड़े प्रतिष्ठित आदमी भी ज़ेवर रखकर रुपया उधार देने का पेशा करते हैं।

जो लोग उधार देने का पेशा करते हैं वे १०० रुपये पर साल में ३० रुपये तक सूद लेते हैं। ज़ेवर गिरवी रखकर रुपया उधार देने में रुपये के डूबने का डर नहीं रहता। क्योंकि उधार लेनेवाले का ज़ेवर, ज़मानत के तौर पर, महाजन की सन्दूक में बन्द रहता है। फिर भला ऐसे लाभदायक पेशे पर जो लोग दूटें तो क्या आश्चर्य? परन्तु उद्योग-धन्धे, शिल्प और व्यापार की बढ़ती के ऐसे व्यवसाय बहुत बाधक हैं। क्योंकि जो आदमी रुपये के बड़े माल रखकर घर बैठे ३० रुपये सैकड़ा साल में पैदा कर सकता है वह किसी ऐसे व्यवसाय में, जिसमें सिर्फ़ १० रुपये सैकड़ा मुनाफ़ा होना सम्भव है और जिसके 'फेल' हो जाने का भी डर है, ज़रूरही रुपया लगाने में झगड़ा करेगा। रुपया कमाने के लिहाज़ से ऐसी बातों को घुरा बतलाना मूर्खता है। परन्तु सोचने से यह साफ़ मालूम हो जाता है कि यथार्थ में गिरवी रखने के पेशे में उतना लाभ नहीं है जितना कि ऊपर से जान पड़ता है। क्योंकि यह पेशा करनेवालों के यहाँ गिरवी रखना ज़ेवर हमेशा उनके पास नहीं रहता। कुछ दिन बाद वह कुछ लिप

जाता है । अतएव सूद बन्द हो जाता है । यद्यपि ज़ेवर लाने और छुड़ा ले जाने का सिलसिला जारी रहता है, तथापि रुपया उधार लेनेवालों की राह हमेशाही देखनी पड़ती है । यदि हिसाब लगाया जाय तो ३० रुपये सैकड़े व्याज लेने पर भी वास्तविक व्याज, जो सारी पूँजी पर मिलता है, शायदही १० या १२ रुपये सैकड़े के हिसाब से पड़ता हो । यही पूँजी यदि किसी बड़े उद्योग-धन्धे में लगाई जाय तो लगानेवाले का रुपया एक दिन भी बेकार न रहे । साथही उसे अपनी पूँजी लगाने के सम्यन्ध की लिखा पढ़ी या प्रबन्ध आदि के बखेड़े में भी पड़ने की ज़रूरत न हो । सम्भूय-समुत्थान के नियमानुसार व्यवसाय करनेवाली कम्पनियों में रुपया लगाने से हमेशा रुपया बढ़ता रहता है और रुपया लगानेवाला घर बैठे उससे लाभ उठाया करता है ।

दूसरी बात रुपया उधार देने में ध्यान देने योग्य यह है कि इस व्यवसाय के करनेवालों की मूल पूँजी का वास्तविक मूल्य (Intrinsic Value) कभी नहीं बढ़ता । अर्थात् मूल पूँजी का मूल्य परंपारम्भ में जो सौ रुपये है तो परान्त में भी उतनाही रहता है, बढ़ता नहीं । परन्तु बड़े बड़े उद्योग-धन्धों में रुपया लगाने से हिस्सों के मूल्य का बढ़ जाना बहुत संभव है । इस दशा में रुपया लगानेवाले को कोरा मुनाफ़ाही न मिलेगा, किन्तु उसकी मूल पूँजी की कीमत भी बढ़ जायगी । मान लीजिए कि आपने किसी कम्पनी में १०० रुपये का एक हिस्सा खरीदा । यदि कम्पनी को सफलता हुई और उसे के. एल. में ८ रुपये सैकड़े की दर से मुनाफ़ा दिया गया तो संभव है कि आपके १०० रुपये के हिस्से का मूल्य १२० रुपये हो जाय । तब उसकी वास्तविक दर ८ रुपये सैकड़े नहीं, किन्तु २० रुपये सैकड़े हो जायगी । ऐसे मामलों में कभी कभी बहुत लाभ होता है । दृष्टान्त के तौर पर कोयले का काम करनेवाली बंगाल की "बटरसगढ़ भरिया कम्पनी" को लीजिए । कई वर्ष हुए इसके हिस्से दस दस रुपये को बिकते थे । अचानक इसके कोयले की माँग बढ़ी । इससे इसके हिस्सों का मूल्य भी बढ़ने लगा । यहाँ तक कि १० रुपये का एक शेयर (हिस्सा) ४२ रुपये में लिया जाने लगा । यहाँ समाप्ति न समाप्ति । कोयले की माँग इतनी बढ़ी कि यह कम्पनी अपने-आप कोयला न खोद सकी । इससे इसने अपनी कुछ ज़मीन एक नई कम्पनी "शियपुर कोल माइनिंग कम्पनी" को देवारी । इसने भरिया कम्पनी के हर एक हिस्सेदार

को, जिसके ५ शेयर थे, ४ शेयर पाँच पाँच रुपये के बिना मूल दिये। उस कम्पनी की भी बड़ी तरकीब हुई और उसका ५ रुपये का एक शेयर १४ रुपये बिकने लगा। अब ज़रा उस आदमी की अवस्था पर विचार कीजिए जिसे १०० रुपये के १० शेयर पुरानी कम्पनी में खरीद लिये थे। अब उसके १०० ४२० रुपये हो गये और ४० रुपये के हिसाब से मुनाफ़ा अलग। इसके लिए उसके ८ शेयर इस नई कम्पनी में ११२ रुपये के बौर हो गये। यर्थात् १०० रुपये की जगह उसकी मूल पूँजी में ५३२ रुपये हो गये और मुनाफ़ा अलग। मालूम है लाभ के मुकाबले में लेन देन से होनेवाला लाभ क्या चीज़ है। परन्तु ये अवसर सदैव हाथ नहीं आते। इससे रुपया लगानेवाले को बहुत सारे समझ कर लगाना चाहिए।

तीसरा कारण उद्योग-धन्य में रुपया लगाने से डरने का यह है कि इन लोगों ने बहुत धोखे खाये हैं। कितनी ही कम्पनियाँ बड़े उत्साह पार हो आडम्बर से खड़ी की गईं, परन्तु थोड़े ही दिनों में उनका दियाला निरस्त गया। फल यह हुआ कि किसी किसी रुपया लगाने वाले की घर-गृहस्थी तक बिक गई। इसी से, जिस तरह दूध का जला छाँछ भी फूँक फूँक कर पेटाई, रुपया लगाने में लोग हिचकिचाते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। १८९० ईसवी की बंगाल की सोने की खान खोदने वाली कम्पनी की बात याद कीजिए। अफ़सोस है कि बंगाल की ज़मीन में सोना मरा पड़ा है। एक कम्पनी खोली गई। हवा में गठिं लगाई गईं। यहाँ तक कि यहाँ के कच्चे सोने के टुकड़े तक कलकत्ते में दिखाये गये। सोने के नाम में बड़ी आकर्षण-शक्ति है। शेयर बिकने लगे। दिन दूने रात चौगुने होने लगे। अमीरों, राजाओं और नवाबों ने गृहही शेयर खरीदे। परन्तु पीछे में माल फूटा। टाय टाय किस! मालूम हुआ कि बंगाल की खानों में सोने का नामोनिशान भी नहीं। एक आदमी इस घालाकी से माल मारकर माल माल हो गया। परन्तु शेयर खरीदने वालों के घर हाहाकार मच गया। यही दशा, १८८२-८३ ईसवी में, मैसूर-राज्य की वाइनाद की पहर्णाई के खानों की हुई। यद्यपि इनमें बंगरेज़ों ही का रुपया बरबाद हुआ, तब भी उम्मा कमर इन देश वालों पर भी बहुत कुछ पड़ा। एक बात ज़रूर है कि इन खानों की खान बिल्कुल ही गप न थी। सोने की खानें यहाँ बरबाद थीं और इन देश वाले किसी समय उनमें सोना निकालने भी थे। इनसे

लोगों ने सोचा कि उस समय आज कल की सी अच्छी कलें न थीं । इससे हिन्दुस्तानी आदमी केवल ऊपर ही ऊपर का सोना निकाल सके होंगे । कलों की मदद से नीचे का सोना आसानी से निकल आवेगा । यह सम्भव भी था । खैर, कम्पनी खुली । वादनाद की पहचानों पर साहब लोगों के बंगले बनते लगे । खानों में काम देने वाली कुछ कलें भी आ गईं । पहचानों के पेट से सोना निकालने के लिए कुछ और कलें इंग्लैंड से रवाना हुईं । काम आरम्भ हो गया । ये कलें अभी रास्ते ही में थीं कि पहचानों का पेट फाड़ कर जो देखा गया वो सोना नदारद ! सब और आर्चनाद होने लगा । रास्ते में पड़ी कलें वहीं छोड़ दी गईं । वे अब भी टूटी फूटी अवस्था में वहाँ पड़ी हैं और पधिकों को इस घटना का स्मरण दिलाती हैं ।

काँच, दियासलाई और कागज आदि बनाने के और भी बहुत से कारखाने खुले और थोड़े ही दिनों में लोप हो गये । तो भला ऐसे भयानक काम में कोई रुपया क्यों लगावे ? रुपये के बदले माल रख कर, बिना किसी तरह के जाँचिम या खतरे के, रुपया कमाना क्या सुरा है ? इस पर जरा विचार की ज़रूरत है । विचार करने से यथार्थ बात ध्यान में आ जाती है । सोने की खानों में तो बहुत लोगों ने कम्पनी के चालाक सिद्ध-साधकों की चिकनी बुपड़ी बातों में आ कर रुपया दे दिया था । फिर, सोना निकालने का व्यवसाय आधापूर्ण होने पर भी बड़े खतरे का है । क्योंकि पहले से ही यह अनुमान कर लेना कि खान में कितना सोना है, असम्भव है । पर कोयले की खान में पहले ही से यह अन्दाज़ कर लिया जा सकता है कि इसमें कितने हजार या लाख मन कोयला है । खानि में सोना रंगों की तरह फैला रहता है । इससे उसका लकीरों का पता लगाना सहज नहीं । पर कोयले की तह सीधी और अक्सर एक सी होती है । इससे उसका पज़न आसानी से जाना जा सकता है । सोने की खान का काम करना एक प्रकार का लुभा है । पर कोयले की बात ऐसी नहीं है ।

नई कर्मनियों के पज़ंटों की बादरचाट बातों और मन लुभाने वाली भाषा में लिखे गये रंग बिरंगे विज्ञापनों से लोगों की सदैव होशियार रहना चाहिए । उनके फंदे में पड़ कर धोखा खा जाने का बड़ा डर रहता है । लेकिन कर्मनियों खड़ी करने वाले भी भले बुरे सब तरह के होते हैं । इस लिए रुपया लगाने वालों को उन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए । रुपया

देने के पहले यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि जिस कम्पनी की हो रही है वह दर असल में कहीं है भी या नहीं। और, उसके प्रति और-प्रबन्ध-कर्त्ता विश्वसनीय और प्रतिष्ठापात्र हैं या नहीं। सब से बात यह है कि आदमी को अपना मन खूब भर लेना चाहिए कि कम्पनी चलेगी या नहीं। जब सब तरह दिलजमई हो जाय तब रूप्य चाहिए। जिन कारणों से काँच और दियासलाई आदि के छोटे छोटे खाने न चल सके उन पर खूब अच्छी तरह विचार करके काम शुरू चाहिए। इनके न चलने का मुख्य कारण यह है कि बहुधा ये काम पूरी योग्यता के, बिना तत्सम्यन्धी शिल्प कला-कौशल के, और बिना पूँजी के शुरू कर दिये जाते हैं। जिस कम्पनी के पास इतना भी हो कि काम चल निकलने तक वह अपना खर्च सँभाल सके उसे भर कामयाबी हो सकती है। जिस कारखाने का दफ्तर एक अंधेरे में हो; जिसके मैनेजर या कारकुन एक धुनी हुई मेज़ के सामने कि कुर्सी पर तशरीफ़ रखते हों; और तीन चार मरियल कुली इधर फिर रहे हों—उसकी ज़िन्दगी चन्दरोज़ा ही समझिए। यद्यपि आफ़िस और भाप से चलने वाली कलों से ही सफलता नहीं प्राप्त तथापि कारखाने की इमारत और सामान ऐसा तो ज़रूर ही हो। के बिस्स को आकर्षित करके उस पर अपने गौरव की धाक जमादे।

चौथी बात जो इस मामले में विघ्न डालती है वह हम लोगों दूसरे पर अविश्वास है। बड़े अफ़सोस की बात है कि हम लोग पर विश्वास नहीं करते। विश्वास न करने की हमें आदत सी हो लोग इस बात पर कभी विचार भी नहीं करते। यहाँ तक कि स आदमी को बहुधा लोग बेवकूफ़ बना कर मज़ाक़ उड़ाते हैं। वह उल्टू समझा जाता है जो अपने मालिक को बेवकूफ़ बनाकर उस तनग़ाह के सिवा चालाकी से कुछ अधिक नहीं पेंड लेता। आज चाल सी हो गई है कि जब लोग किसी से उसकी तनग़ाह पूछें साथ ही ऊपरी आमदनी भी पूछते हैं। लोगों को एक अन्ध-वि गया है कि प्रत्येक आदमी अपने व्यवसाय में कुछ न कुछ ज़रूर करता है। इसी बुनियाद पर लोग कह देते हैं कि क मैनेजर ज़रूर ही चतुर आदमी रखे जाते होंगे। अतएव वे

करने से क्यों चूकते होंगे ? इसकी मिसाल मन्दिरों के महन्तों और प्रधानकर्त्ताओं से दी जाती है जो इस तरह की चालाकी के लिए बदनाम हैं । लोग कहते हैं कि जब पेसों का यह हाल है तब साझे को कर्मनियों के मैनेजर भला क्यों न चालाकी करने होंगे ? इसी से लोग एक दूसरे का पतवार नहीं करते । यह बात व्यापारिक उन्नति में बड़ी बाधा डाल रही है । रुपया लगाने वालों को सावधान जरूर रहना चाहिए ; परन्तु अपने साधियों का कुछ विश्वास भी करना चाहिए । उनके समझना चाहिए कि एक सुसंगठित कर्मनी में गोल माल करना बहुत मुश्किल है ; क्योंकि ऐसी कर्मनियों के प्रधानकर्त्ता मन्दिरों के महन्तों की तरह नहीं होते । यहाँ सारा हिसाब-किताब यथानियम रक्खा जाता है । मैनेजर के ऊपर कितने ही तज्ज्ञकार और इज्जतदार डायरेक्टर्स (Directors) होते हैं । छोटे छोटे गुरुं भी कई जगह लिखे जाते हैं । इसके सिवा हर सांभरीदार के पास हर साल जमा-गुरुं का ध्योरधार चिट्ठा भेजा जाता है । यह खुद भी वार्षिक या छमाही मीटिंग में डायरेक्टर्स से जांचा जा सकता है और जब चाहे हिसाब की जांच कर सकता है ।

इस विश्वास की जड़ हमारे यहाँ सौदा लेने में मोल तोल करने की बुरीति है । बाज़ार में जिस चीज़ का मोल पहले २० रुपये कहा जाता है वह १० या १५ ही में दे दी जाती है । क्या इससे यह नहीं सिद्ध होता कि बेचने वाला उनके उचित मोल से अधिक लेना चाहता है ? इसी से विश्वास इतना बढ़ गया है । ऐसी धोखेबाज़ी साधारणतः छोटे से लेकर बड़े दुकानदारों और सौदागरों तक में देखी जाती है । इसी लिए आज कल बाज़ारों में गरीदार दुकानदारों और दुकानदार खरीदारों के अपनी-आपसी चालाकी से बेध-भूरा बनाने का यत्न करता है । यह बड़ी ही बुरी चाल है । जरा सी बात के लिए लोग कितना झूठ बोलते हैं । किसी को कुछ देना होता है तो वह धीरे धीरे चीज़ों की कीमत पूछने के बाद उस चीज़ पर दाय लगाना है । यह इस लिए किया जाता है जिसमें दुकानदार को यह न मालूम हो कि सरकार को उस चीज़ की ज़रूरत है । यह मालूम हो जाने से दुकानदार उसकी कीमत और भी बढ़ा कर बतलाना है ।

जैसे किसी को एक छाना लेना है । वह दुकान पर आया । दुकान पर छानों के सिवा और भी बहुत सी चीज़ें हैं । ग्राहक मरदाना पहले एक

घौर ही चीज़ उठा कर उसके दाम पूछेंगे । (यह झूठ नम्बर १) । फिर आप कहेंगे कि यह वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं । (झूठ नम्बर २) । इसी तरह करते कराते अचानक छाते की तरफ़ देख कर कहेंगे कि थोड़े दिनों में तो छाता लेना ही पड़ेगा, लाओ इन्हीं की दुकानें लेलें । तब आप छाते के दाम पूछेंगे । (झूठ नम्बर ३) । दुकानदार कहेगा—“तीन रुपये” । ग्राहक महाशय हँस कर चल देंगे और धीरे जाकर कहेंगे—“१॥ रुपये लेने” ? (झूठ नम्बर ४) । दुकानदार घबरा देगा—“ठहरिए तो जनाब, तशरीफ़ लाइए; सौदा कहाँ भागने से दोगे तै होता है । अच्छा पौने तीन रुपये दे जाइए” । ग्राहक—“पौने दो में दे दो, अधिक बातें बनाना हमें नहीं आता” । (झूठ नम्बर ५) । दुकानदार—“अच्छा साहब, आप २॥ रुपये ही दे जाइए, लीजिए” । ग्राहक साढ़े रुपये कहकर झपट कर चल देंगे । (झूठ नम्बर ६) । थोड़ी दूर जाने पर आप सोचेंगे कि शायद दुकानदार न बुलावे । इधर दुकानदार सोचना है कि शिकार हाथ से निकला जा रहा है । इससे ज्योंही ग्राहक महाशय मोड़ कर से झुकते हैं कि वह चिल्लाता है—“आइए साहब आइए, ले जाइए” । ग्राहक सौदा तै हो जाता है । ग्राहक महाशय समझते हैं कि सस्ता लागे । दुकानदार कहता है—“बच्चा, कहाँ तक होशियारी करोगे, मैंने चार घाने रिजो ग्राहक की अपेक्षा तुमसे अधिकही लिये हैं” । अब देखिए, एक कदम की चीज़ छाता खरीदने में ग्राहक ने ६ दफ़े झूठ बोला ? दुकानदार ने झिन्ने दफ़े झूठ बोला, उसका हमने हिसाब ही नहीं लगाया ! शिव ! शिव ! हाँ बोलना कितना घोर पाप है !

अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुकान है जहाँ एकही बात खरी जाती है । ग्राहक जाता है । चीज़ पसन्द करता है । दाम पूछता है । उसे मिला जाता है । ले लेता है, नहीं तो नम्रतापूर्वक चीज़ वापस कर देता है । यह कितनी सीधी सदाची रीति है । दुकानदार और ग्राहक दोनों मिथ्या भावों के पाप से बचते हैं, और एक दूसरे पर क्रियात्मक प्रभाव डालते हैं । इसमें जाहिर है कि जब तक यहाँ यह मोल तोल की निमित्त कुतूहल प्रचलित रहेगा तब तक लोग एक दूसरे पर कभी क्रियात्मक न करेंगे । इससे जहाँ तक हो सके हम कुतूहल को बहुत दोगुना छोड़ देना चाहिए ।

बड़े अफ़सोस की बात है कि इस देश के मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों में धर्म या सदाचार विषयक कोई विशेष प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा का मुख्य तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य के विचारों को उन्नत करे और निन्दनीय कामों से घृणा पैदा करे। कुचाली, कुमार्गी और धोमेबाज़ सभी देशों में हैं। परन्तु वहाँ उनके दुर्गुणों को दूर करने के लिए उपाय भी तो किये जाते हैं। स्कूलों में धर्म और सदाचार की शिक्षा देने में कोई कसर नहीं की जाती। बचपनहीं से बच्चे सुधारे जाते हैं। देश की चामदनी का बहुत बड़ा भाग शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है। वास्तव में छोटे छोटे बालकही देश के भाग्य गौरव के कारण होते हैं। उनको सुधारना, देश को सुधारना है। इस लिए व्यापार और व्यवसायकी उन्नति के लिए भी हम को अपने बच्चों को सुधारने में जो जान से यत्न करना चाहिए। क्या कभी ऐसा भी समय आयेगा जब भारत का प्रत्येक बच्चा अपना अपना कर्तव्य हड़ताल से करने को उद्यत होगा और अपने तथा अपने देश-वासियों के भरण-पोषण के लिए तन, मन, धन सभी अर्पण करने को सदैव तैयार रहेगा ? भाई ! भाइय, हम सब मिलकर अपनी भागी सन्तति का कार्य-क्षेत्र तैयार करने के लिए इन सब प्रचलित कुरीतियों के निवारण का यत्न करें। यह बृद्धा भारत अब हमाराही मुँह देख रहा है। इस से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें उठना चाहिए और एक दूसरे का सहायता से मिल जुल कर काम करना सीखना चाहिए। निश्चय जानिए, यदि हम सब मिलकर अपनी सहायता आप करने लगेंगे तो हमारी सामाजिक अवस्था के सुधरने में देर न लगेगी।

तीसरा परिच्छेद ।

हड़ताल और हारावरीध ।

जिस देश में कमनियाँ खड़ी कर के लोग बड़े बड़े काम करते हैं; प्रधया, सामाजिक अवस्था सुधरने से, अकेले एकही आदमी या दो चार मिलकर बड़े बड़े व्यापार-व्यवसाय चलाते हैं, उस देश में बहुधा हड़ताल का रोग पैदा हो जाता है। यह रोग बहुत खुरदरा है। हिन्दुस्तान अब तक इसमें बसा हुआ था; परन्तु कुछ समय से यहाँ भी इसका प्रादुर्भाव हुआ

है। जी० आई० पी० रेलवे और सरकारी तारघरों के तारवालों का हड़ताल, धर्म के चिट्ठीरसों का हड़ताल, जमालपुर के रेलवे-कारखाने के कारीगरों का हड़ताल, ई० आई० रेलवे के ड्राइवरों और गाड़ों का हड़ताल और कलकत्ते के मेहनतों का हड़ताल अभी बहुत दिन की बात नहीं है। किसी व्यवसाय-विशेष में लोग लोनों को, आपस में सलाह करके, किसी निश्चित समय पर, मालिकों की इच्छा के विरुद्ध, काम छोड़ कर बैठ रहना हड़ताल कहलाता है। हड़ताल करना न्याय्य भी है अन्याय्य भी। मजदूरों और कारखानेदारों में दुकानदार और ग्राहक का नाता है। दुकानदार अपनी चीज को जिस भाव चाहे बेच सकता है। ग्राहक यह नहीं कह सकता कि हम अमुक भाव से हों लगे। यदि ग्राहक को कोई चीज महेँगी मालूम हो तो उसे अख्तियार है न ले। जहाँ कहीं उसे वह चीज सस्ती, या मुहँ माँगे दामों पर मिले, वहाँ ले। ऐसा करने से न दुकानदारही अपराधी या अन्यायी कहा जा सकता है और न ग्राहक ही। यही हाल मजदूरों और कारखानेवालों का है। यदि कोई कारखानेवाला मजदूरों को उनकी मुहँ माँगी मजदूरी न दे, या उनसे उतनेहों घंटे काम कराने पर राजी न हो जितने घंटे वे काम करना चाहें, तो मजदूर खुशी से उस कारखाने को छोड़ सकते हैं। इस दशा में कारखानेदार की शिकायत नहीं चल सकती कि हमारा काम बन्द हो जाने से हमारी हानि होगी, अतएव मजदूर अपराधी हैं। हड़ताल करने के पहले मजदूर या और श्रमजीवी साफ़ कह देते हैं कि हम इतनी तनखाह पर, या इतने घंटे, काम नहीं कर सकते। कारखानेदार उनसे काम लेना चाहे तो उनकी शिकायत दूर कर दे। अन्यथा इनकार करने का फल भोगने के लिए तैयार रहे।

परन्तु कभी कभी ऐसे घेमीके हड़ताल होते हैं कि सर्व-साधारण को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है; यहाँ तक कि उनकी जान तक ख़तरा में पड़ जाती है और उनके माल असबाब के भी लुट जाने का डर रहता है। नवम्बर ०७ में ई० आई० रेलवे के ड्राइवरों ने जो १० दिन तक हड़ताल की थी उससे हम लोगों को इस बात का बहुत कुछ तजर्बिया हो गया है कि हड़ताल से सर्व-साधारण को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अमेरिका की रेलों के यंजिन ड्राइवर और गाड़ लोगों ने कई दफ़े रास्ते में चलते चलते हड़ताल कर दी। वे पहलेही से निश्चय कर लेते हैं कि अमुक दिन, अमुक समय पर, हड़ताल करेंगे। उस समय यदि दो स्टेशनों के बीच, घोर जंगल में,

गाड़ी जारही हो तो भी वे वहीं पर उसे बड़ी करके काम छोड़ देते हैं । ऐसी दशा में मुसाफ़िरों को चेह्द तकलीफ़ होनी है । इस तरह के हड़ताल कभी न्याय्य नहीं माने जा सकते । अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को हानि पहुँचाना बहुत बड़ा अपराध है । बड़े बड़े शहरों में जो पानी के नल लगे होते हैं, पार गैस या बिजली की रोकनी होनी है, उनके कारख़ानों में काम करनेवाले मज़दूर या कारीगर, यदि बिना काफ़ी नोटिस दिये अचानक हड़ताल करदें, तो सारे शहर को अंधरे में पड़ा रहना और बिना पानी के तडपना पड़े । इस तरह के हड़ताल न्याय्य नहीं । जो लोग इस तरह हड़ताल करके सर्वसाधारण को कष्ट पहुँचायें उन्हें सज़ा मिलनी चाहिये ।

हां यदि मुनासिब तौर पर हड़ताल किये जायें और उनमें न किसी की स्वाधीनताही भंग हो, न किसी के जान मालही के जाने का ख़तरा हो, और न किसी को अचानक बहुत बड़ा तकलीफ़ही पहुँचाने का डर हो, तो वे न्यायचिन्तक कामों और अपराधोंकी गिनती में नहीं आ सकते । संसार में बलवान् हमेशाही निर्बल का पीड़न करता है । मज़दूरों की अपेक्षा फ़ारख़ानेदार अथवाही अधिक शक्तिमान् और सभ्यचित्तवाली होते हैं । उनके हाथ से निर्बल पार दरिद्र मज़दूरों का पीड़न होना सम्भव है । कारख़ानों के मालिक हमेशा यही ब्वाहते हैं कि काम बहुत लें, पर मज़दूरी कम दें । ऐसी अवस्था में मज़दूरों अथवा अन्यान्य धर्मजीवियों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं । उन्हें प्रतिदिन अधिक समय तक काम करना पड़ता है पार उजरत कम मिलने के कारण उन्हें खाने पीने और पहनने को भी काफ़ी नहीं मिलता । इससे लाचार होकर उन्हें अपने दुःख मालिक को सुनाने पड़ते हैं, शिकायतें करना पड़ती हैं, अर्जियाँ देनी पड़ती हैं । अपनी तकलीफ़ें दूर करने की वे भर सक सब तरह कोशिश करते हैं । इस परभी यदि उनकी दाद प्ररियाद काम न करें तो वे हड़ताल न करें तो करें क्या ? ऐसे मौकों पर हड़ताल करना अनुचित नहीं । वह एक प्रकार का अस्त्र है । यदि वह उचित रीति पर, योग्य समय में, हड़तापूर्वक चलाया जाय तो बलानेवालों को सफलता देती है । योरप और अमेरिका में इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं । इस देश में भी, कई वर्ष हुए, ई० आई० रेलवे के ड्राइवरो ने जो हड़ताल किया था उससे उनकी शिकायतें दूर हो गई थीं । नवम्बर ०७ के हड़ताल का भी उनके लिए अच्छाही फल हुआ । पर अभी कुछ दिन हुए, इसी रेलवे के स्टेशन

के बावजूद लोगों ने हड़ताल करके उलटा अपनी ही हानि करली । कारण यह हुआ कि हड़तापूर्वक सारी लाइन में हड़ताल न किया गया । और आपन में एकता न होने से कुछ लोग हड़ताल के समय भी काम करते रहे ।

हड़ताल के विषय में पण्डित माधवराव सप्रे का एक लेख "सरस्वती" में प्रकाशित हुआ है । उसमें वे लिखते हैं :—

"जब किसी देश को सम्यत्ति थोड़े से पूँजी वालों के हाथ में आजाती है, और अन्य लोगों को मजदूरी से अपना निर्वाह करना पड़ता है, तब पूँजीवाले अपने व्यापार का नफ़ा स्वयं आपही ले लेते हैं, और जिन लोगों के परिश्रम से यह सम्यत्ति उत्पन्न की जाती है उनको पेट भर खाने को नहीं देते । ऐसी दशा में काम करनेवाले मजदूरों को हड़ताल करना पड़ता है । एडवर्ड डायसी नाम के एक लेखक ने अंगरेजी भाषा के बृहत्कोश (यन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका) में लिखा है—'Strikes have increased in number and in effectiveness. In the future, as in the past, all trade disputes must be ultimately settled on the—Pull devil, pull baker—principle, by strikes on the part of men and lock-outs on the part of masters' अर्थात् हड़तालों की संख्या बढ़ गई है और उनकी कार्यक्षमता भी अधिक हो गई है । जिस नियम के अनुसार व्यापार-विषयक सब भागों का तसफ़िया पहले होता था, उसी नियम का अवलम्ब भविष्य में भी किया जायगा । मतलब यह कि काम करनेवाले हड़ताल करेंगे और कारखानों के मालिक कारखानों के फाटक बन्द करेंगे—काम करनेवालों को काम में छुड़ा देंगे ।

"पश्चिमी देशों में भिन्न भिन्न व्यवसायियों की भिन्न भिन्न जातियाँ नहीं हैं । जो आदमी आज सुनार का काम करता है वही कल आपकी घमार का काम करता हुआ देख पड़ेगा । इसी सामाजिक व्यवस्था का परिणाम, स्पर्धा के रूप में, पश्चिमी देशों की आर्थिक दशा पर दिखाई देता है । अर्थात् जिस समाज में सब लोगों को हर तरह के काम करने की स्वतंत्रता है—जिस समाज के लोगों को हर तरह के व्यवसाय करने की आजादी है—उन लोगों की तनाव्राह केवल पारस्परिक स्पर्धा (Competition) में ही टटलाई जाती है ।

“जब काम कम रहता है और मजदूर अधिक होते हैं तब मजदूरों का निर्गृष्ट जाना है और कारखाने वालों को बहुत मुनाफ़ा होना है । ऐसी अवस्था में दिन भर मेहनत करने पर भी मजदूरों को वेतन भर खाने को नहीं मिलता । इसीसे वे हड़ताल कर बैठते हैं । प्राचीन समय में इस देश की समाज-रचना भिन्न तथ्यों पर की गई थी । उस समय यह माना गया था, और अब भी माना जाता है, कि मनुष्य जन्मद्वारा चम्पूक वर्ग या चम्पूक जाति का पैदा हुआ है । प्रायः सब व्यवसायों की भिन्न भिन्न जातियाँ थीं— जैसे कुम्हार, सुनार लोहार, बढ़ई आदि । चाहे किसी एक जाति के लोगों में स्पर्धा होती रही हो, परन्तु एक जाति के लोगों के व्यवसाय में अन्य जाति के लोग स्वतन्त्रता पूर्वक घुसकर उनमें स्पर्धा नहीं कर सकते थे । जब कभी एक जाति का व्यवसायी दूसरी जाति का व्यवसाय करने लगता था, तब लोग उसका हुक्का-पानी बन्द करके उस जाति से घटिष्टन कर दिया करते थे । फल यह होता था कि प्रत्येक जाति के व्यवसायियों के हक की पूर्ण पूर्ण रक्षा होती थी । जातिभेद या वर्णभेद इस समय किसी कारण से खादे घुरा माना जाय, तथापि औद्योगिक अथवा आर्थिक दृष्टि से घुरा नहीं कहा जा सकता । जाति और व्यवसाय का सम्बन्ध, आज कल, चंगरेज़ी राज्य में, शिथिल हो रहा है । अब लोग यह समझने लगे हैं कि हर तरह के व्यवसाय करने के लिए हम स्वतन्त्र हैं । अर्थात् जिस तथ्य पर पश्चिमी देशों के समाज की रचना की गई है उसी तथ्य का अवलम्ब इस देश के लोग भी धीरे धीरे कर रहे हैं । यह बात अच्छी है या बुरी, इस पर हम अपनी राय नहीं देना चाहते । परन्तु हम यह अवश्य कहेंगे कि समाज की परिधर्तित स्थिति के अनुसार इस देश के भिन्न भिन्न व्यवसायियों और मजदूरों को स्पर्धा और हड़ताल करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है । मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने मुनाफ़े का हिस्सा किसी दूसरे को नहीं देना चाहता । जो पूँजीवाले अपनी पूँजी लगा कर बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं वे यही चाहते हैं कि सब मुनाफ़ा हमों का मिले, जिन मजदूरों की मेहनत से उनका व्यवसाय चलता है उन्हें उस मुनाफ़े में से कुछ भी न देना पड़े । इसीको अर्थशास्त्र में पूँजी और श्रम का हित-विरोध कहते हैं” ।

अकसर देखा गया है कि जो लोग हड़ताल करने हैं वे हड़ताल करके ही चुप नहीं रहते, किन्तु अपनी जगह पर औरों को काम करने से भी रोकते

हैं । या अपने साथियों में से जो हड़ताल नहीं करने उनको भी हड़ताल करने के लिए मजबूर करते हैं । ई० आई० ई० रेलवे के बावुओं ने अभी तक साल जो हड़ताल किया था उसमें उन्होंने काम पर जानेवाले अपने साथियों से बहुत ही बुरा बरताव किया था । किसी किसी को मारने-नहों, ना डालने तक की—धमकी दी थी । ड्राइवरों के हड़ताल में तो, सुनने हैं, हा ड्राइवर पर गोली भी चलाई गई थी । हमने काम छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो. या हमने मिल कर हड़ताल करदी है, तुम हमारी जगह पर काम करने मत जाय—इस तरह की काररवाई सर्वथा अन्यायपूर्ण और क़ानून के खिलाफ़ है । मजदूरों और श्रमजीवियों को मुनासिब तौर पर हड़ताल करने का अधिकार ज़रूर है, पर दूसरों की स्वतन्त्रता—दूसरों की आज़ादी—छीन लेने का उन्हें ज़रा भी अधिकार नहीं । औरों की आज़ादी में क़लल डालने वाले वे होते कौन हैं ? जो खुशी से तुम्हारा साथ दें, या खुशी से तुम्हारी जगह पर काम करने न जायें, वे वैसा कर सकते हैं । पर उनसे ज़बरदस्ती हड़ताल कराने का किसी का अधिकार नहीं । श्रमजीवियों को अपनी इच्छा के अनुसार काम न करने देने से यह सूचित होता है कि हड़ताल करनेवालों का जो पेशा है उसे करने का हक़ सिर्फ़ इन्हीं को है । यह ख़याल बिल्कुल ही ग़लत है । ऐसा हक़ उनको न क़ानून के रू से मिल सकता है और न किसी और ही उसूल के मुताबिक़ । जब एक आदमी दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने से रोकना शुरू करता है और उसे धमकाता है तब वह दूसरों की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करने का अपराधी होता है—तब वह दूसरों की आज़ादी में मदाख़िलत बेजा करने का जुर्म करता है । हर आदमी को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वह खुद मेहनत करने से इन्कार कर दे । पर साथ ही इसके उसका यह भी कर्तव्य है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने पर राज़ी हों उनके काम में वह ज़रा भी विघ्न न डाले । यदि आदमी बेकार बैठे हैं ; और काम करने के लायक़ हैं ; और कम उज्रत पर हड़ताल करनेवालों की जगह पर काम करने को राज़ी हैं ; तो हड़ताल वालों के सिवा हर आदमी के लिए यही लाभदायक़ है कि वे बेकार आदमी काम पर लगा लिये जायें । अतएव हड़ताल करनेवालों को कभी दूसरों को धमकाना या काम पर जाने से न रोकना चाहिए ।

यहाँ तक जो कुछ लिखा गया मज़दूरों के—धर्मजीवियों के—हड़ताल के विषय में लिखा गया । अब कारगरानेदारों की भी कैफ़ियत सुनिष । ये लोग हड़ताल की तो हमेशा निन्दा करते हैं ; हमेशा कहा करते हैं कि हड़ताल करना अच्छा नहीं ; हड़ताल करने वालों की शिक्षायें हमेशा बेजड़ हुमा करती हैं ; उनकी जितनी शिक्षायें बाजबी होती हैं उन्हें हम मुद ही दूर कर देते हैं । परन्तु इनको आप थोड़ा न समझिए । ये भी हमेशा अपनी घात में गत हैं और आपस में एका करके कभी कभी मज़दूरों को एकघारतो छुड़ा देते हैं । मज़दूरों से अधिक देर तक काम लेने के लिए, या उनकी उजरत कम कर देने के लिए, या और किसी स्वार्थसिद्धि के लिए सब कारगराने वाले एक दिल होकर कभी कभी अपने अपने कारगरानों के फाटक बन्द कर देते हैं । उनमें ताले लगा कर मज़दूरों को भीतर नहीं घुसने देते । इन हुन्य का अंगरेज़ी नाम है "Lock-out"—अर्थात् हारावरोध । ये लोग आपस में मिलकर यह ठहरा लेते हैं कि हमारे व्यवसाय में मज़दूरों को कितनी उजरत देनी चाहिये, या उनसे कितने घंटे काम लेना चाहिये । इसमें वे अपनेही प्रायदेका म्यालरपते हैं, मज़दूरों के फायदे का नहीं । इस तरह के हारावरोध बहुधा एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले कारगरानेदार करते हैं । वे अपने हतनिश्चय के अनुसार मज़दूरों की उजरत कम करने या उनके घंटे घटाने का नोटिस दे देते हैं, और यदि मज़दूर उनकी बात नहीं मानते, तो एक ही साथ कारगरानों के फाटक बन्द कर देते हैं । यह बात योग्य और समरिका में अक्सर होती है । जो मज़दूर एक ही तरह के व्यवसाय में लगे रहते हैं उन्हें उसी व्यवसाय के काम का अनुभव रहता है । उन्हे ही वे अच्छी तरह कर सकते हैं । और काम वे उतनी योग्यता और पुर्तों से नहीं कर सकते । अतएव यदि वे उस व्यवसाय को छोड़ कर अन्यत्र काम करने की इच्छा भी करें तो उन्हें मान्यकारिंकारी के कारण बम उजरत मिले । हारावरोध का परिणाम यह होता है कि वहाँ मज़दूरों को अक्सर कारगरानेदारों के संगुद में पसना पड़ता है और उनकी सब बातें मंजूर करनी पड़ती हैं ।

यदि म्याय और नोति की हद से देखा जाय तो कारगरानेवाले हारावरोध के लिए दोषी नहीं ठहराये जा सकते । यदि वे पहले ही से मज़दूरों को भाँति दे दें कि इतनी उजरत पर इतने घंटे ज़िमे काम करना हो करे,

जिसे न करना हो न करें, तो वे कानून की कस से धरप्राधी नहीं। ज़िने मज़दूरों को इस बात का पूरा अधिकार है कि उनकी इच्छा हो काम करें, न हो न करें, वैसे ही कारखानेदारों को भी अधिकार है कि जिसे चाहे नौकर रखें, जिसे न चाहें न रखें। परन्तु यदि दोनों पक्षों में कोई इकरारनामा हो जाय ध्यान उसमें यह तर्क हो जाय कि अमुक उजरत पर इतने साल तक इतने घंटे काम करना ही चाहिये तो दोनों में से किसी पक्ष को उसे तोड़ने का अधिकार नहीं। इकरार की गई मुदत गुजर जाने पर मज़दूर हड़ताल और कारखानेदार द्वारा धरोध कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। इकरारनामों की शर्तें यदि बीच ही में तोड़ दी जायें तो तोड़ने वाला पक्ष कानून के अनुसार दण्डनीय हो सकता है।

सम्यक्ति-शास्त्र का सिद्धान्त है कि जहाँ तक हो सके उत्पादन-व्यय बढ़ाने न देना चाहिये। मज़दूरों को अधिक उजरत देना मानो उत्पादन-व्यय को बढ़ाना है—उत्पत्ति के मूल्य को अधिक करना है। अतएव मज़दूरों को जो उजरत मिलती चली आ रही है उसे, बिना प्रबल कारण उपस्थित हुए, बढ़ा देना भी तो बुद्धिमानी का काम नहीं। यदि कारखानेदार को सन्देह हो कि जो उजरत दी जा रही है कम नहीं है, तो हड़ताल हो जाने पर इस बात का सहज ही में निश्चय हो सकता है कि कारखानेदार का सन्देह सही था या ग़लत। जो उजरत की शरह कम नहीं होती तो हड़ताल करने वालों की जगह पर काम करने के लिए, उतनी ही उजरत पर, उतना ही और उसी तरह अच्छा काम करने वाले और मज़दूर मिल जाते हैं; और जो कम होती है तो नहीं मिलते, या बहुत थोड़े मिलते हैं। इससे उजरत की शरह के उचित या अनुचित होने की परीक्षा का हड़ताल एक अच्छा साधन है। इस दृष्टि से हड़ताल बुरा नहीं। द्वारा धरोध से भी यह बात साबित हो जाती है कि कम उजरत पर काम करने वाले मज़दूर और कारखानेदार मिल सकते हैं या नहीं।

परन्तु समष्टि रूप से सब बातों का विचार करके यही कहना पड़ता है कि हड़ताल से सम्यक्ति के उत्पादन में बड़ा विघ्न आता है। उससे यदि कभी लाभ होता भी है तो बहुत कम; हानि ही अधिक होती है। अतएव हड़ताल करना निन्द्य है। साल १९२२ हफ्ते १०० हैं। यदि ४ हफ्ते काम बन्द रहे तो १३ भागों में १०० हफ्ते में कम तैयार हों।

व्यवहार के जितने पदार्थ हैं सब सम्पत्ति हैं । अतएव इस तरह व्यवहार की सामग्री को उत्पत्ति में कमी होना मानों देश की सम्पत्ति कम होना है । इससे जिस सम्पत्ति-शास्त्र में देश की सम्पत्ति-वृद्धि की इतनी महिमा गाई जाती है वह शास्त्र सम्पत्ति-विनाशक दड़ताल का कदापि अनुमोदन नहीं कर सकता ।

उदाहरण के तौर पर, साल में सम्पत्ति का $\frac{1}{12}$ अंश क्षय होने पर यदि कहीं धमजीयो लोगो की मेहनत के घंटे भी कम कर दिये जायें तो और भी अधिक धनक्षय होने लगे और कुछ ही समय में देश को बहुत बड़ा धक्का पहुँचे । कल्पना कीजिए कि यहां के कारखाने साल में ४ हफ्ते बन्द रहते हैं । बाक़ी ४८ हफ्ते १० घंटे रोज़ के हिसाब से काम होता है । अब यदि उनमें भी ही घंटे रोज़ काम हो तो एक दशांश सम्पत्ति और भी कम हो जायगी या नहीं ? इतनी सम्पत्ति कम होने पर भी यदि कारखानेदारों को पहले से अधिक मज़दूरी देनी पड़ेगी तो व्यवहार की चीज़ें महँगी हुए बिना कदापि न रहेंगी । इसका असर सर्व-साधारण पर ज़रूर ही पड़ेगा । सब को महँगी चीज़ें माल लेनी पड़ेंगी । मज़दूरों का भी इससे परिग्राम न होगा । बहुत संभव है कि जितनी मज़दूरी उन्हें अधिक मिले उसके परिमाण से महँगी का परिमाण अधिक हो जाय । इस दशा में लाभ तो दूर रहा, उलटा उन्हें हानि उठानी पड़ेगी ।

व्यावहारिक चीज़ें महँगी होने से बड़ी बड़ी हानियाँ हो सकती हैं । यदि उनकी रपननी विदेश को होती हो तो वे घटी प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाती हैं । क्योंकि मज़दूरी अधिक पड़ने के कारण वे चीज़ें और देशों की चीज़ों से सस्ती नहीं बिक सकती । परिणाम यह होता है कि उनकी रपननी घट्ट हो जाती है, कारखाने बंद होने हैं, या उनमें काम करने वालों की संख्या कम करनी पड़ती है । इससे बहुत से मज़दूर बेकार हो जाते हैं और जा रह जाते हैं उन्हें थोड़ी हो उजरत पर संन्यास करना पड़ता है ।

दड़ताल करने से यदि मज़दूरों की उजरत की दर बढ़ भी जाय तो भी कभी कभी उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता । कल्पना कीजिए कि एक कारीगर को आठ घंटे रोज़ मिलता है । उसने भी घरों के साथ दड़ताल

किया और १६ रोज़ घेकार बैठा रहा । अर्थात् ८ रुपये की उसने हानि उठाई । अब यदि १६ दिन बाद उसकी उजरत ९ आने रोज़ हो गई तो उसकी ८ रुपये की हानि कोई ४१ महीने काम करने बाद पूरी होगी । यदि बहुत हड़ताल होने से इस बीच में व्यवहार की चीज़ें मंहगी हो जाएँ, या किसी कारण से उसे काम छोड़ना पड़े, तो उसकी पूर्व-हानि को बने पूर्ति न हो सकेगी । अतएव हड़ताल की सफलता से भी उसे कोई हानि न होगा ।

यह देखा गया है कि हड़ताल बहुधा कम सफल होते हैं, निष्फल ही अधिक होते हैं । पश्चिमी देशों में, जहाँ जीवन संग्राम का भ्रंश बहुत बढ़ गया है और जहाँ अनन्त फल कारखाने जारी हैं, हड़तालों की सफलता के लिए धर्मजीवियों ने बड़े बड़े प्रयत्न किये हैं । तिसपर भी उन्हें यथेष्ट सफलता बहुत कम होती है । दरिद्र, अशिक्षित और पराधीन भारत में उन उपायों, उन साधनों, उन प्रयत्नों का अभी कहीं सूत्रपात भी नहीं हुआ । इस दशा में यदि यहां के हड़ताल निष्फल जायें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं ।

चौथा परिच्छेद ।

व्यवसाय-समिति ।

पूँजी वालों और धर्मजीवियों का घनिष्ठ सम्यन्ध है । यदि वे आपस में एक दूसरे से सम्यन्ध न रखें तो वे दोनों ही काम न चले । परन्तु धर्मजीवी लोगों की अपेक्षा पूँजी वाले कारखानेदार या व्यवसायी धनी होने के कारण बहुत अधिक प्रयत्न और प्रभुताशाली होते हैं । इसी से धर्मजीवी मज़दूरों को उनका मुँह ताकना पड़ता है—जितने घंटे वे काम ले करना पड़ता है और जितना वेतन वे मंजूर करना पड़ता है । इस सम्बन्ध को दूर करने के लिए पश्चिमी देशों में व्यवसाय-समितियों की नींव रखी गई है ।

सो व्यवसाय-विशेष से सम्यन्ध रखने वाले मज़दूरों और कारखाने के संगठित सम्राज का नाम व्यवसाय-समिति है । व्यवसाय समिति का मतलब "Trades' Unions" से है । इस तरह के सम्राज इन

देश में शायद एक भी नहीं है। पर होने की ज़रूरत है। “चेम्बर आफ् कामर्स” नामक व्यवसायियों के समुदाय को यदि इस तरह के समाजों में कोई गिने तो गिन सकता है। कलकत्ते के व्यवसायी मारवाड़ियों का समाज भी कुछ कुछ इसी तरह का है। इस देश में व्यापार-व्यवसाय की अब धीरे धीरे उन्नति हो रही है। अतएव मज़दूरों के हक़ की रक्षा के लिए व्यवसाय-समितियाँ, किसी न किसी दिन, यहाँ भी ज़रूर ही स्थापित होंगी। इस समय तो किसी किसी पेशे से सम्बन्ध रखने वाले चौधरी ही यहाँ अधिक देखे जाते हैं। वही लोग कभी कभी एका कर के अपने पेशे के प्रादमियों की उन्नतों बढ़ाने या पूर्णवत् बनी रखने की कोशिश करते हैं।

फ़्रांस, जर्मनी, ईंगलैंड और अमेरिका आदि देशों में व्यवसाय-समितियों का बड़ा जोर है। वहाँ लोहे, लकड़ी, चमड़े, कायले, कपड़े आदि के व्यवसायों में लगे हुए धर्मजीवियों ने अपनी अपनी समितियाँ बना रखी हैं। यहाँ तक कि डाक़ूओं, घकीलों और यंजिनियरों तक ने एका करके अपने अपने समाज बना लिये हैं। प्रत्येक व्यवसाय के प्रादमियों का समाज अलग अलग होता है। इसके सभासद् होने के लिए पहले कुछ फ़ीस देनी पड़ती है; फिर हर हफ़्ते या हर महीने, हर आदमी को कुछ चन्दा देना पड़ता है। इस तरह की समितियों से मज़दूरों और अन्यान्य धर्मजीवियों को बहुत लाभ होता है। मज़दूर लोग प्रायः अपढ़ होते हैं, क़ायदे क़ानून से याक़ीन नहीं होते। फिर निर्धन होते हैं; इस कारण अपने बाज़बी हक़ों को पाने के लिए भी पूँजी वालों से भगड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि यदि पूँजी वाले कारख़ानेदार उन्हें काम से छुड़ा दें तो बेचारों को भूख़ों मरने की नौबत आवे। परन्तु अपने व्यवसाय की समिति का सभासद् हो जाने से ये डर दूर हो जाते हैं। समिति के कार्यकर्त्ता सभासदों के हक़ों के लिए पूँजी वालों से बाकायदा लड़ते हैं; उनकी उन्नत बढ़ाने और काम के घंटों को कम करने की कोशिश करते हैं; और यदि पूँजी वाले धर्मजीवियों की उन्नत कम करना चाहें तो वैसे न होने देने के लिए यथाशक्ति उपाय करते हैं। यदि किसी कारण से किसी सभासद् को कुछ दिन बेकार बैठना पड़े, या घोमारो के कारण वह काम पर न जा सके, तो समिति की तरफ़ से उसे एक निश्चित रक़म दी जाती है जिससे उसे खाने कपड़े के लिए मुहताज नहीं होना पड़ता। इसके सिवा यदि किसी सभासद् की मृत्यु

हो जाय तो समिति के द्वारा उसके कुटुम्बियों को भी सहायता दी जाती है। व्यवसाय-समितियों से मज़दूरों का बहुत उपकार होता है। ईंग्लैंड में इस तरह के समाजों की प्रसिद्धि विशेष करके इस कारण हुई है कि वे मज़दूरों का घंटेन बढ़ाने और उनके काम के घंटे कम कराने का बहुत प्रयत्न करते हैं। पहले वे मज़दूरों की तरफ से कारखाने वालों के साथ लिया पड़ करके मज़दूरों की शिकायतें दूर कराने का यत्न करते हैं। यदि उनसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं होती और वे देखते हैं कि उनकी शिकायतें वाजिबी हैं तो वे हड़ताल करा देते हैं। इसी से कारखानों के मालिक इस तरह की समितियों को पसन्द नहीं करते। वे उन्हें हमेशा उछाड़ने की फ़िक्र में रहते हैं—हमेशा उनसे छेप रखते हैं।

सभासदों के फ़ायदे के लिए व्यवसाय-समितियाँ और भी बहुत सी बातें करती हैं। समिति के प्रधान कर्मचारी यह देखते रहते हैं कि समिति के सभासदों को कारखानों में कोई तकलीफ़ तो नहीं। एक तो सभासद खुद ही अपनी तकलीफ़ें समिति में बयान करते हैं। परन्तु यदि कोई बात ऐसी हानिकारक होती है जिससे मज़दूरों की हानि तो धीरे धीरे होती है, पर वह फ़ौरन ही उनकी नज़र में नहीं आती, तो समिति के कर्मचारी उसे उनको सुझा देते हैं और उसे दूर करने की फ़िक्र करते हैं। किसी कारखाने की इमारत ऐसी होती है कि उसके भीतर हवा अच्छी तरह नहीं जाती, अथवा वहाँ इतनी गन्धगी रहती है कि मज़दूरों के बीमार पड़ने का डर रहता है। कहीं कहीं बड़ी बड़ी कलों और यंत्रों पर काम करने वालों की प्राण-रक्षा का ठीक ठीक प्रबन्ध नहीं रहता—उनकी जान जाने का ख़तरा रहता है। समिति के कर्मचारी ऐसी ऐसी बातों की ख़बर रखते हैं और कारखानेदारों को सूचना देकर, उनसे प्रार्थना करते, और ज़रूरत पड़ने पर लड़ भगड़ कर के भी, मज़दूरों का हितसाधन करते हैं। यदि इस तरह की शिकायतें एक आदमी करे तो उसकी बात साफ़ ही सुनी जाय। कारखानेदार कहेंगे कि तुम्हारे आराम के लिए हम इतना ख़याल नहीं करने जायेंगे। तुम्हारा जो चाहें काम करो, न जो चाहें घड़े जायें। परन्तु समिति को मध्यस्थ करके जब मज़दूरों का सारा समुदाय अपने शिकायतें दूर कराने पर आमादा हो जाता है तब कारखाने वालों को उनकी सुननी ही पड़नी है। क्योंकि यदि वे ऐसा न करें तो हड़ताल हो जायेंगे

से उनका व्यवसाय ही बन्द हो जाय, या यदि न भी बन्द हो तो काफ़ी मज़दूर न मिलने के कारण उन्हें बहुत बड़ा हानि उठानी पड़े। इस सम्बन्ध में मज़दूरों और समिति के कर्मचारियों को यह याद रखना चाहिए कि वे कारखानेदारों से कोई ऐसी बात कराने का हठ न करें जो न हो सकती हो, या जिसमें खर्च इतना हो जिसे कारखानेदार न उठा सकता हो। उनकी दरवास्तों हमेशा चाज़िब और मुनासिब होनी चाहिए।

व्यवसाय-समितियों को कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे सर्व-साधारण को हानि पहुँचे। कल्पना कीजिए कि टोपी बनानेवालों ने एका करके एक समिति स्थापित की और अपने सभासदों के लड़कों या कुटुम्बियों को छोड़ कर औरों को टोपी बनाना सिखलाने से इनकार कर दिया। उसका परिणाम यह होगा कि कुछ दिनों में टोपी बनानेवालों की संख्या कम हो जायगी और टोपियों का दाम बढ़ जायगा। सम्भव है, ये लोग पहले ही से टोपियों का दाम बढ़ा दें। इस दशा में इन लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, पर सर्वसाधारण के ऊपर एक प्रकार का टिकस सा लग जायगा। टोपियाँ मोल लेने में जितनी कीमत उन्हें अधिक देने पड़ेगी उतना मानों उन्हें टिकस देना पड़ा। इसी तरह यदि दरज़ी, मोची, लुहार, बढ़ई सभी एका करके अपने अपने पेशे के आदमियों की संख्या परिमित कर दें तो सब बीजें महेँगी हो जायँ और सर्व-साधारण को सिर्फ़ कुछ पैसेवालों के लाभ के लिए व्यर्थ हानि उठानी पड़े। इस तरह का एका अच्छा नहीं। यह स्वार्थपरता से भरा हुआ है। अतएव ऐसी बातों को क़ानून के रु से गवर्नमेंट को रोक देना चाहिए।

परन्तु मज़दूरों की उचित शिक्षायतों को दूर कराने और उन्हें उनके उचित हक़ दिलाने के लिए व्यवसाय-समितियों का होना बहुत ज़रूरी है। इस देश में भी प्रेसमैन, कम्पाज़िटर, चिट्ठीरसाँ, तारबाबू, स्टेशनमास्टर, मल्लासी, पुतलीघरों और अन्यान्य कारख़ानों के मज़दूर आदि लोगों को ज़रूर ऐसे ऐसे समाज स्थापित करना चाहिए। उनके द्वारा उन्हें इस बात की जाँच करनी चाहिए कि उनके हक़ उन्हें मिलते हैं या नहीं। यदि बिना इस तरह की समितियों के आज कल कोई हड़ताल करेगा तो सफलता की बहुत कम सम्भावना है। हड़तालों की सफलता के लिए सब लोगों की सहायता और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है।

पाँचवाँ परिच्छेद ।

व्यवसायियों और श्रमजीवियों के हितविरोध-नाशक उपाय ।

पण्डित माधवराव सप्रे, बी० ए०, ने अपने एक अप्रकाशित लेख में इस विषय को थोड़े में बहुत अच्छी तरह लिखा है । पण्डित जी की अनुमति से उसीका भावार्थ हम यहां पर देते हैं ।

नीति की दृष्टि से देखा जाय तो जिस तरह कारखाने के मालिकों का एका न्याय्य है उसी तरह मज़दूरों का एका भी न्याय्य है । परन्तु सम्पत्तिशास्त्र की दृष्टि से मज़दूरों और कारखानेदारों का पारस्परिक हितविरोध अच्छा नहीं । ऐसे हितविरोध से सम्पत्ति के उत्पादन में बाधा आती है और देश की बड़ी हानि होती है । इस हानि से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि यह हितविरोध दूर कर दिया जाय । क्योंकि जब तक विरोध का नाश न होगा तब तक मज़दूर अधिक उजरत पाने के लिए हड़ताल, और कारखानेदार उजरत घटाने के लिए द्वाराबरोध, करते ही रहेंगे ।

मज़दूरों की मेहनत ही से बड़े बड़े कारखाने चलते हैं । पर उन्हें मज़दूरी के सिवा और कुछ नहीं मिलता । कारखानों की बढ़ौलत सम्पत्ति की जो वृद्धि होती है और उससे कारखाने वालों को जो मुनाफ़ा होता है उसका कुछ भी अंश मज़दूरों को नहीं मिलता । पूँजीवाले कारखानेदार सारा मुनाफ़ा खुद ही ले जाते हैं । वे सिर्फ़ अपने फ़ायदे की तरफ़ देखते हैं, मज़दूरों के फ़ायदे की कुछ परवा नहीं करते । इससे मज़दूरों का उत्साह मंदा हो जाता है और विरोध का बीज अंकुरित हो उठता है । इस विरोध को दूर करने के लिए योरोप और अमेरिका में बहुत से उपाय किये गये हैं । वे उपाय उस उद्देश से किये गये हैं जिसमें मालिक और मज़दूरों को इस बात का विश्वास रहे कि हम दोनों का हित एक सा है । कारखाने को लाभ होने से हमें भी लाभ होगा, और हानि होने से हमें भी हानि होगी । यह बात तभी होगी जब मज़दूरों को मज़दूरी के सिवा और भी कुछ मिलेगा । अर्थात् यदि मुनाफ़े का कुछ अंश उन्हें भी दिये जाने की तजवीज़ कर दी जायगी तो मज़दूरों का विश्वास हो जायगा कि कारखाने के मालिक को लाभ होने से हमें भी लाभ होगा । इससे उनका उत्साह बढ़ जायगा । पहले की अपेक्षा अपना काम वे अधिक

मुस्लिमों और ईमानदारी से करेंगे; और फिर कमी हड़ताल करने का ग्याल भी उनको न होगा। जिन उपायों से योरोप और अमेरिका वालों ने इस बात में सफलता प्राप्त की है, और जिनके अवलम्बन की हिन्दुस्तान के व्यवसायियों को भी बड़ी जरूरत है, उनका संक्षिप्त वर्णन नीचे किया जाता है।

मुनाफ़े का घाँटा जाना ।

कारखाने के मालिक और मज़दूर कभी कभी आपस में यह निश्चय कर लेते हैं कि कौनसी धमक मुनाफ़े से जितना मुनाफ़ा अधिक होगा वह सब, या उसका धमक अंश, मज़दूरों को बाँट दिया जायगा। इससे मज़दूरों का उत्साह बढ़ जाता है। वे श्रुष दिव्य लगा कर काम करने हैं और कारखाने की हर एक चीज़ और हर एक चीज़ार को अपनाही समझ कर उसका दुर्लभयोग नहीं करने। इससे उनकी मेहनत अधिक उत्पादक हो जाती है और कारखाने का पूरा भी किसी क्रूर काम हो जाता है। परिणाम यह होता है कि समृद्धि की उम्मीद बढ़ जाती है और पहले से अधिक मुनाफ़ा होता है। इस दशा में मामूली मुनाफ़े से जितना मुनाफ़ा अधिक हुआ है वह यदि मज़दूरों को बाँट दिया जाय तो कारखानेदार की कोई हानि नहीं। उसे तो जितना मुनाफ़ा मिलना चाहिए मिल गया। यह जो अधिक मुनाफ़ा हुआ है वह मज़दूरों की मेहनत का फल है, मालिक के पुण्यार्थ का नहीं। मालिक इसका भी कुछ अंश ले सकता है। यह बात भी मज़दूर मंजूर कर सकते हैं। पर यदि सारा मुनाफ़ा मालिक ही ले जाय तो मज़दूर लोग कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकते। मुनाफ़ा बाँट कर मज़दूरों को उत्साहित करने में कारखानेदार का भी लाभ है और मज़दूरों का भी।

किसी किसी का यह ग्याल है कि मज़दूरों को मुनाफ़े का हिस्सा देने से पूँजी लगानेवाले व्यवसायियों का मुनाफ़ा कम हो जाता है। इससे उन्हें हानि पहुँचती है। यथार्थ में यह बहुत बड़ी भूल है। अपनी पूँजी पर मामूली मुनाफ़ा ले लेने के बाद जो धन उसे पूँजीवाले यदि मज़दूरों को बाँट दें तो उन्हें अपने घर से कुछ भी नहीं देना पड़ता। फिर हानि कैसी! जो मुनाफ़ा शेष रहता है वह मज़दूरों के अधिक दिल लगाकर काम करने का फल है। उसे मज़दूरों को ही देना चाहिए। वह उन्हीं का हिस्सा है। उसे उन्हीं को देना न्याय्य है। इससे पूँजी वालों की हानि तो होती

नहीं उलटा उनका और मजदूरों का सम्बन्ध टूट हो जाता है—दोनों का हित-विरोध दूर हो जाता है ।

इस उपाय से लाभ उठाने के चोरप में अनेक उदाहरण हैं । उनमें से पेरिस पेंड आरलियन्स नामक रेलवे कम्पनी का उदाहरण ध्यान में रखने लायक है । १८४४ ईसवी में उसने यह निश्चय किया कि अपनी पूँजी पर फ्रीसदी ८ मुनाफ़ा लेकर जो कुछ बचेगा वह कम्पनी के नौकरों को बाँट दिया जायगा । इस निश्चय के कारण उसके नौकरों ने इतनी ईमानदारी से काम किया कि १८४४ से १८८३ ईसवी तक, अर्थात् ३९ वर्ष में, ३,८७,५०,६७० रुपये मुनाफ़ा उस कम्पनी के नौकरों को बाँटा गया । ३९ वर्ष में कोई ४ करोड़ रुपये की अधिक आमदनी हुई ! यह सिर्फ़ नौकरों के दिल लगाकर काम करने का फल था । इससे उस कम्पनी के मालिकों और नौकरों के हित-विरोध का एकदम नाश हो गया और कम्पनी को इतना लाभ हुआ कि इस समय यह कम्पनी बड़ी धनवान और बड़ी प्रतिपत्तिशालिनी गिनी जाती है ।

एक और उदाहरण लीजिए । पेरिस में मेसन लेक्लेयर नाम की एक कम्पनी है । उसका काम मकान सजाने का है । इस कम्पनी को पम० लेक्लेयर नाम के एक अल्पवयस्क आदमी ने खड़ा किया था । जाति का वह मोची था । लड़कपन में वह सिर्फ़ सवा दो रुपये रोज़ की मजदूरी करता था । पर वह बड़ा मेहनती, बुद्धिमान और दूरन्देश था । बहुत जल्द उसने अपने नाम से कम्पनी खड़ी कर दी । १८४० ईसवी में ३०० आदमी उसके कारख़ाने में काम करते थे । उनकी सुस्ती और लापरवाही से उसे बहुत हानि होती थी । इससे वह उन लोगों की मेहनत को अधिक उगादक करने के उपाय सोचने लगा । उसने सोचा कि यदि मेरे कारख़ाने के मजदूरों को मामूली मजदूरी के सिवा कुछ और लाभ हो तो वे लोग अधिक दिल लगा कर और अधिक होशियारी से काम करें । उसने हिसाब लगा कर देखा तो मालूम हुआ कि यदि हर मजदूर दिल लगाकर काम करे तो एक दिन में, काम के घण्टे न बढ़ाने पर भी, वह ६ आने का काम अधिक करेगा । और यदि हर मजदूर कारख़ाने के आँजारों तथा अन्यान्य चीज़ों को होशियारी से काम में लावे—उन्हें व्यर्थ ख़राब न करे—तो एक दिन में ढाई आने की बचत होकर होगी । तब उसने एक दिन सब मजदूरों को इकट्ठा किया और

उनसे कहा कि यदि तुम लोग दिल लगाकर मेहनत करो, और कारखाने की चीज़ वस्तु को सावधानता से काम में लाओ, तो तुम में से हर चादमी को मामूली मज़दूरी के सिवा साढ़े आठ आने रोज़ और मिलें। अतएव जिसे अधिक कमाने की इच्छा हो वह ख़ूब उत्साहपूर्वक मन लगा कर काम करे। यह कह कर उसने उन ४४ चादमियों का हिस्सा, जिन्होंने गत वर्ष अच्छा काम किया था, उसी दम बाँट दिया। इससे मज़दूरों का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने ख़ूब दिल लगाकर काम करना शुरू किया। फल यह हुआ कि उन्हें ख़ूब लाभ होने लगा।

कुछ दिनों बाद लेक्लेयर ने अपने मज़दूरों को भी कारखाने का साभी-दार बना लिया। उनसे भी थोड़ी थोड़ी पूँजी लेकर अपनी पूँजी में शामिल कर लिया। इसने और भी अधिक मुनाफ़ा देने लगा। लेक्लेयर और मज़दूर दोनों मालामाल हो गये। १८७२ ईसवी में लेक्लेयर की मृत्यु हो गई, पर उसने अपनी कम्पनी का प्रबन्ध पेसी अच्छी तरह से कर दिया था कि उसके मरने पर भी उसका कारखाना पूर्ववत् चल रहा है। १८७२ ईसवी में इस कम्पनी की जायदाद १२,००,००० रुपये की थी। इसके दस वर्ष बाद, १८८२ ईसवी में, यह बढ़कर १८८३,७०० रुपये की हो गई। १८४५ से १८८२ तक सब मिला कर १७ लाख ५५ हजार रुपये मुनाफ़ा मज़दूरों को बाँटा गया। इस समय यह कम्पनी और भी अधिक उन्नति पर है। ये उदाहरण कुछ पुराने हैं और फ़ासेट की समन्ति-शास्त्र-विषयक अँगरेज़ी पुस्तक से लिये गये हैं। इनके बाद योएप और अमेरिका में इस तरह के सैकड़ों उदाहरण पाये जाते हैं जिनमें मज़दूरों को मुनाफ़े का कुछ हिस्सा देने के कारण, मालिकों और मज़दूरों, दोनों, को अनन्त लाभ हुआ है। इस से सिद्ध है कि मज़दूरों और कारखाने के मालिकों के हित-विरोध को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत ही अच्छा है।

मज़दूरों को मुनाफ़े का कुछ हिस्सा देना लाभदायक जरूर है, परन्तु उस से भी पूँजी और धर्म की पूरी पूरी एकता नहीं होती। क्योंकि जब किसी व्यवसाय में बहुत मुनाफ़ा होने लगता है तब लालची पूँजीवाले अपने मज़दूरों को उस मुनाफ़े का काफ़ी हिस्सा नहीं देते। इस से मालिक और मज़दूरों में फिर हित-विरोध पैदा हो जाता है। परिणाम यह होता है कि कारोबार में फिर हानि होने लगती है। अतएव सम्भदार व्यवसायियों

ने इस न्यूनता को भी दूर करने का एक उपाय निकाला है। उसे साभा व शराकत कहते हैं।

साभा ।

किसी किसी कारखाने या कारोबार के मालिक अपने मज़दूरों से भी थोड़ी थोड़ी पूँजी लेकर अपने व्यवसाय में लगाते हैं। अर्थात् उन्हें अपना साभा कर लेते हैं। ऐसा करने से मालिक और मज़दूर दोनों को बराबर हानि-लाभ उठाना पड़ता है। दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध खूब दृढ़ हो जाता है। मज़दूरों को विश्वास हो जाता है कि यदि वे जी लगाकर ईमानदारी से काम करेंगे तो उन्हें भी लाभ होगा। और यदि न करेंगे तो जो हानि होगी उसे उनको भी भुगतना पड़ेगा।

विलायत में एक जगह हालिफैक्स है। वहाँ फ्रांसले नाम की एक कम्पनी है। उसने दरियाँ धुनने का एक कारखाना खोल रखा है। उसने इसी साझेदारी के तत्त्वों के अनुसार काम होता है। अर्थात् उस कारखाने में मज़दूरों की भी पूँजी लगी हुई है। इस कम्पनी का काम-काज खूब अच्छी तरह चल रहा है। न कोई झगड़ा होता है, न फ़िसाद। न कमी हड़ताल की नौबत आती है, न द्वाराबरोध की। मज़दूर खूब जी लगा कर काम करते हैं और मनमाना फ़ायदा उठाते हैं।

एक और उदाहरण लीजिए। इंग्लैंड में ब्रिज़ नाम की एक कम्पनी कोयले की खानों का काम करती है। मज़दूरों के सम्बन्ध में इस कम्पनी के मालिकों और मज़दूरों में बहुत दिन तक झगड़े होते रहे। मज़दूर बार बार हड़ताल करके कम्पनी को हानि पहुँचाया करते थे। इस से ऊब कर कम्पनी ने अपना कारोबार बन्द कर देने का इरादा किया। परन्तु मालिकों ने फिर सोचा कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिस से हमारा और मज़दूरों का हित-विरोध दूर हो जाय। इस पर साझे की बात उनके ध्यान में आई। उन्होंने खान में काम करनेवाले मज़दूरों से भी थोड़ी थोड़ी पूँजी लेकर उस संयुक्त मूल धन से एक बाकायदा कम्पनी खड़ी की। कम्पनी की पूँजी ९००० हिस्सों में बाँटी गई। उनमें से ३००० हिस्से मज़दूरों ने लिए। इससे धर्म और पूँजी की एकता हो गई। पूँजी पर प्री सँकड़े १० मुनाफ़ा काट कर जो रकम बचती उसका आधा मज़दूरों को, इनाम के तौर पर,

बाँट दिया जाने लगा । इस में इस कम्पनी का कारोबार खूब चमक उठा । सब भगड़े धनेड़े दूर हो गये । परन्तु कुछ दिन बाद, जब कम्पनी को बहुत फ़ायदा होने लगा तब लालच में आकर मालिकों ने एक विवाद खड़ा कर दिया । वे इस घान का विचार करने लगे कि कम्पनी में मजदूरों के कितने हिस्से होने चाहिये, पूँजी पर कौी सँकड़ा कितना मुनाफ़ा लेना चाहिये, धार मजदूरों को कितना इनाम देना चाहिये, इत्यादि । इस विचार में मालिकों ने मजदूरों के लाम की तरफ़ काम ध्यान दिया, अपने लाम की तरफ़ अधिक । इस में मजदूर असन्तुष्ट हो गये और कारोबार में फिर घाटा होने लगा ।

इन उदाहरणों में सिद्ध है कि जब तक पूँजी वालों धार मजदूरों के पारस्परिक हित-विरोध का नाश न हो जायगा तब तक भगड़े फ़िसाद हुआ ही करेगा । उन्हें दूर करने के लिए एकता का दाना बहुत ज़रूरी है । वे तभी दूर होंगे जब मजदूरों को भी मुनाफ़ा का काफ़ी घंश मिलेगा । यदि कहीं मजदूर ही पूँजीवाले भी हो जायें तो इन भगड़े धार इस हित विरोध का समूल ही नाश हो जाय । यह संभव है । संभव ही क्यों, कहीं कहीं इस तत्त्व पर बड़े बड़े व्यापार-व्यवसाय हो भी रहे हैं ।

सहोद्योग ।

जब किसी व्यवसाय में लगी हुई सब पूँजी उस व्यवसाय में धर्म करने वाले मजदूरों या अन्य लोगों ही की होती है तब उसे सहोद्योग कहते हैं । इस रीति में व्यापार-व्यवसाय करने में किसी तरह का हित-विरोध नहीं होता । इस से समृद्धि की उत्पत्ति धार दमके विभाग में बहुत लाम होता है । अर्थ-विभाग में तो लोगों ने इस रीति का बहुत अधिक उपयोग किया है । योरोप धार अमेरिका में कितने ही बड़े बड़े व्यापार-व्यवसाय इसी रीति के अनुसार होते हैं । परन्तु अर्थोत्पादन, अर्थात् समृद्धि की उत्पत्ति, के सम्बन्धमें इस रीति का उतना उपयोग नहीं किया गया । आशा है कि मनुष्य-समाज जैसे जैसे सुशिक्षित धार सम्यक् होता जायगा वैसे ही वैसे इस तत्त्व का महत्त्व अधिकाधिक लोगों के ध्यान में आता जायगा ।

धेती के व्यवसाय में सहोद्योग के नियमों के अनुसार काम करने से बहुत लाम हो सकता है । क्योंकि जितने किसान होते हैं प्रायः अपद धार

अल्पश होते हैं। यदि उन लोगों में शिक्षा का प्रचार हो जाय और सहोद्योग के लाभ उनके ध्यान में आ जायें तो इस रीति से वे जरूर लाभ उठावें।

विलायत में एक जगह राकडेल है। वहाँ सूती कपड़े की एक "मिल" है। यह सहोद्योग के नियमानुसार चलाई जाती है। उसमें लगी हुई सारी पूँजी मज़दूरों की है। पूँजी पर प्रती सदी ५ सूद काट कर जो छत्र बचती है उसके दो हिस्से किये जाते हैं। एक हिस्सा पूँजी के हिस्सेदारों को बतौर मुनाफ़े के बाँट दिया जाता है और दूसरा हिस्सा मज़दूरों को मिलता है। उसे वे लोग बाँट लेते हैं। इंग्लैंड की अपेक्षा फ़्रांस में सहोद्योग की रीति से व्यापार-व्यवसाय करने की चाल अधिक है। वहाँ कपड़ा सीने, ऐनक बनाने, घड़ी बनाने आदि के काम के सिवा लोहार, बढ़ई "मैसन" आदि के काम भी इसी रीति के अनुसार होते हैं। इस रीति में एक दोष भी है। यह यह कि इसमें मनसूबेबाज़ी से कभी कभी हानि हो जाती है। अतएव जिस व्यवसाय में मनसूबेबाज़ी अधिक करनी पड़ती हो उसमें इस रीति का अनुसरण बड़ी सावधानता से करना चाहिए।

अर्थोत्पादन के व्यवसायों की अपेक्षा अर्थ-विभाग के व्यवसायों में इस रीति के अथलम्बन से अधिक लाभ होता है। योरप के व्यवसायियों ने अर्थ-विभाग के कामों में सहोद्योग के तत्त्व का अनेक तरह से उपयोग किया है। कहीं कहीं तो शुद्ध सहोद्योग के तत्त्व का अथलम्बन किया गया है, कहीं कहीं नहीं। उदाहरण के लिए, कुछ आदमी मिल कर दुकान करना विशुद्ध सहोद्योग नहीं है। इसे सहोद्योग-जात दुकानदारी कहना चाहिए। इसमें पूँजीवालों और मेहनती मज़दूरों की एकता के बदले दुकान के मालिक और ग्राहकों में धन-सम्वन्धी एकता होती है। इस तरह की दुकानों की पूँजी किसी एक आदमी की नहीं होती। पूँजी के हिस्से कर दिये जाते हैं। जो लोग उन हिस्सों को लेते हैं वही हिस्सेदार उनके मालिक होते हैं। उन सब की तरफ़ से कुल हिस्सेदार या और लोग भी, जिनका पैसो दुकानों से कोई सरोकार नहीं होता, उनके व्यवस्थापक और कार्यकर्ता होते हैं। ऐसी दुकानों में धेचने के लिए जो माल रक्का जाता है वह किसी बड़े कारख़ाने से थोक भाव पर ले लिया जाता है और फुटकर भाव में नरूद दाम लेकर बेचा जाता है। उधार का व्यवहार वहाँ घिलगुल नहीं होता। इस से बहुत लाभ होता है। एक निश्चित समय पर मुनाफ़े का

हिसाब लगाया जाता है और लगी हुई पूँजी का ५ फ्रीसदी के हिसाब से सूद काट कर बाँकी मुनाफ़ा सब ग्राहकों को बाँट दिया जाता है। उस मुदत में जिस ग्राहक ने जितने का माल लिया होता है उतने पर उसे मुनाफ़े का हिस्सा मिलता है। इस तरह की दुकानें यद्यपि नाम मात्र के लिए सहकारी या सहोद्योग-जात होती हैं, तथापि उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता है। इस तरह की एक सत्र से पुरानी और प्रसिद्ध दुकान राक-डेल में है। उसका नाम “राकडेल पायोनियर्स सोसाइटी” है। १८४४ ईसवी में कुछ मज़दूरों ने चन्दा करके उसे खोला था। उस समय इस दुकान की पूँजी १०० रुपये भी नहीं थी। पर ३८ वर्ष बाद, १८८२ ईसवी में, इसका लेन देन ४१ लाख रुपये से भी अधिक हो गया। यथार्थ में इस तरह की दुकानों को संयुक्त मूल धन से स्थापित की गई एक प्रकार की कम्पनियाँ हो कहना चाहिए, जो नरूद लेन देन करके ग्राहकों को मुनाफ़े का हिस्सा देती हैं। यही कारण है जो इस तरह की दुकानों से बहुत जल्द इतना लाभ होता है। थोक विक्रीके लिए भी इस तरह की दुकानें खोली जा सकती हैं।

इंग्लैंड और जर्मनी आदि देशों में सहोद्योग-जात बैंक भी खोले गये हैं। इनसे भी बहुत लाभ होता है। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ समय से “को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़” (Co-operative Credit Societies) नामक बैंक यहां भी खोलने की कृपा की है। यदि ये बैंक अच्छी तरह चलाये जायें तो ग़रीब किसानों को थोड़े सूद पर रुपया उधार मिल सके और फ्रीसदी तीस तीस रुपया वार्षिक व्याज से भी अधिक व्याज लेनेवाले महा-जनों के बंगुल से वे बच जायें।

हित-विरोध-नाश के जो उपाय योरप और अमेरिका में किये गये हैं उनसे पूँजीवालों और मज़दूरों दोनों को लाभ हुआ है और बराबर होता जाता है। इन्हीं उपायों का अवलम्बन हमारे देश में भी होना चाहिए। आशा है, जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार बढ़ता जायगा और जैसे जैसे सम्पत्तिशास्त्र के तत्त्वों का ज्ञान लोगों को होता जायगा, वैसे वैसे उद्योग-धन्धे की सफलता के उपाय भी समझ में आते जायेंगे और वैसेही वैसे सहोद्योग के नियमों के अनुसार व्यापार-व्यवसाय करने की तरफ़ लोगों की प्रवृत्ति भी अधिक होती जायगी।

दूसरा भाग ।

साख, बैंकिंग् और बीमा ।

पहला परिच्छेद ।

साख ।

विना एक दूसरे का विश्वास किये संसार में वे भी किसी का काम नहीं चल सकता । पर व्यापार-व्यवसाय में तो इसकी बड़ी ही ज़रूरत रहती है । बाज़ार में जिसका विश्वास नहीं—जिसकी साख नहीं—उसका कुछ भी नहीं । अँगरेज़ी में एक शब्द “क्रेडिट” (Credit) है । हिन्दी-शब्द साख और संस्कृत-शब्द विश्वास उसी के भावार्थ का बोधक है । साख शब्द का यदि स्पष्टीकरण किया जाय तो उसका मतलब उधार लेने की योग्यता या सामर्थ्य हो सकता है । जिस व्यवसायी की साख अच्छी है, अर्थात् उधार लिये गये रुपये को वादे पर दे देने का लोग जिसका विश्वास करते हैं, उसी को कर्ज मिल सकता है—उसी को बिना नक़्द रुपया दिये माल भी मिल सकता है । जब रामदास अपना माल इस उम्मेद पर कृष्णदास को देता है कि वह उसे वादे पर लौटा देगा, या उसकी क़ीमत दे देगा, तो हम कह सकते हैं कि रामदास, कृष्णदास का विश्वास करता है—वह उसकी साख मानता है । आजकल कभी कभी इस विश्वास के पीछे लोगों को धोखा भी भग्न पड़ता है; उनका माल या रुपया मारा भी जाता है; यह घसूल नहीं होता । तथापि इस तरह के धोखों से साख के अर्थ में बाधा नहीं आती । असम्भ और अशिक्षित देशों में खास खास धोखों के खयाल से साख मानी जाती है । पर सभ्य और शिक्षित देशों में उधार के लेन-देन में रुपया ही की साख मानी जाती है । कल्पना कीजिए कि किसी सभ्य देश में किसी को एक घोड़ा लेना है । परन्तु उसके पास रुपया नहीं है । इस से वह किसी

रुपये वाले के पास जायगा । यदि रुपये वाला उसका साख मानेगा तो घोड़ा लेने के लिए उसे काफ़ी रुपया दे देगा । अथवा यदि घोड़े वाले ही को उस आदमी का विश्वास होगा तो वही उसे घोड़ा दे देगा और उसकी कीमत के बराबर रुपये का उसे कर्जदार बना लेगा ।

जिस आदमी को साख नहीं उसे पहले तो उधार मिलता नहीं, और यदि मिलता भी है तो प्याज बहुत देना पड़ता है । क्योंकि उधार देनेवालों को इस बात का सम्बन्ध रहता है कि हमारा रुपया वापस मिलेगा या नहीं । यह सम्बन्ध जितना ही अधिक होता है प्याज भी उतना ही अधिक देना पड़ता है । इसी से व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए साख एक अनमोल धन समझना चाहिए । उनके लिए साख एक तरह की बहुत बड़ी पूँजी है । सुयोग उपस्थित होने पर, साख को व्यवहार में लाने से, वह पूँजी से भी अधिक काम कर जाती है । इसी से व्यवसाय में साख की इतनी महिमा है । जब कोई व्यवसायी अपनी साख के बल पर माल खरीद करता है तब उस माल पर उसका पूरा स्वत्व—पूरा अधिकार—हो जाता है । नक़्द रुपया देकर उसे खरीद करने से जिस तरह वह उसका व्यवहार कर सकता, या उसे बेच-खर्च सकता, ठीक उसी तरह उधार लेकर भी वह उसका व्यवहार कर सकता है और उसे बेच-खर्च भी सकता है ।

मसल मशहूर है कि—“लाख जाय, पर साख न जाय” । जिनकी साख है उन्हें घण्टे माल और रुपया मिल सकता है । बहुत आदमियों के पास रुपया होता है, पर वे बनिज-व्यापार नहीं कर सकते । औरतें, बच्चे, बुढ़े यदि मालदार भी हुए तो भी वे कोई कारोबार अच्छी तरह नहीं कर सकते । यदि उन्हें ऐसे आदमी मिल जायें जिनकी साख हो, तो वे अपना रुपया उन्हें थोड़े प्याज पर दे देते हैं । इस से उनका रुपया भी नहीं डूबता और फ़ायदा भी होता है । उधर जो आदमी रुपया लेता है वह उससे व्यापार-व्यवसाय करके खुद भी फ़ायदा उठाता है और देश की समृद्धि को भी बढ़ाता है । कितने ही आदमी ऐसे होते हैं जो अनेक तरह के कारोबार कर सकते हैं, पर रुपया पास न होने से बेचारे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने हैं । जिनके पास माल मत्ता है, जायदाद है, गहना-गुरिया है

उन्हें उधार रुपया मिल भी सकता है। परन्तु जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं वे तभी रुपया पैसा उधार पाते हैं जब उनकी साख होती है।

दूसरे का मूल धन व्यवहार करनेहों का नाम उधार लेना है। धनी जिस धन का व्यवहार नहीं कर सकता और लोग उधार लेकर उसका व्यवहार करते हैं—हां उधार लेते समय उन्हें इस बात की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि उस मूल धन को वे लौटा देंगे। धनी अपने मूल धन का सिर्फ़ सार पाता है। जो आदमी उस धन का व्यवहार करता है सारा लाभ वही ले जाता है। गोपाल से यदि गोविन्द उधार ले तो उधार लिये गये धन से गोविन्द ही के कारोबार में सुभीता होगा, गोपाल के कारोबार में नहीं। उस मूल धन पर गोपाल का हक़ ज़रूर बना रहेगा, पर उसे वह अपने काम-काज में न लगा सकेगा; उसे सिर्फ़ उसके व्याज से ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा।

कई तरह से उधार दिया जाता है। अथवा यों कहिए कि कई तरह से साख या विश्वास किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी उधार लेना चाहता है वह अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास जाता है और वह उसका विश्वास करके रुपया दे देता है। कभी कभी कोई चीज़ रख रख कर रुपया उधार लिया जाता है। कल्पना कीजिए कि देवदत्त ने एक बँगला बनवाया। कुछ दिन बाद उसे रुपये की ज़रूरत हुई। उसने यशदत्त से रुपया लेकर एक दस्तावेज़ लिख दी कि यदि मैं दस्ताने में लिखी गई मुद्दत के भीतर रुपया न अदा करदूँ तो यशदत्त बँगले को बेच कर रुपया वसूल कर ले। बहुत से बैंक ऐसे हैं जो इसी तरह लोगों की जायदाद रेहन रख कर उन्हें रुपया उधार देते हैं। जो जायदाद या जो चीज़ इस तरह रेहन करदी जाती है उसका मालिक उन्हें न समझना चाहिए जिन्होंने उसे रेहन करके रुपया लिया है। नहीं, उसके मालिक से ही जिन्होंने रुपया उधार दिया है। रेहन की गई चीज़ या जायदाद से, यदि बेचने पर, उधार दिये गये रुपये से अधिक रुपया वसूल होने की उम्मीद होती है तो खुद कम देना पड़ता है। अन्यथा ज़ियादत देना पड़ता है। जिस धन या जिस जायदाद की जितनी क़ीमत पूरी होती है उससे कमसे कम उधार मिलता है। यदि कोई एक हजार रुपये की लागत का मकान खरीदें, यहाँ रेहन करेगा तो बहुतो उसे आधे रुपये से अधिक उधार न मिलेगा।

जिसकी साख जितनी ही अधिक होती है उसे उतनाहीं कम व्याज पर उधार मिलता है । जैसे आदमियों को उधार लेना पड़ता है वैसेही राजाओं या देशों को भी लेना पड़ता है । यद्यपि इंग्लैंड इतना प्रबल राज्य है और यद्यपि यहां अनन्त धन है तथापि उसे भी राजकीय कामों के लिए कभी कभी रुपया उधार लेना पड़ता है । देशों का भी हाल व्यक्तियों का ऐसा है । किसी देश की साख कम है, किसी की अधिक । आज कल जापान की बढ़ती कला है । उसका बड़ा दीर दीरा है, उसकी साख बहुत बढ़ी चढ़ी है । इसीसे रूस-जापान युद्ध के समय जापान को इंग्लैंड और अमेरिका से जो कर्ज लेना पड़ा वह बहुतही थोड़े मूद पर मिल गया । यही, नहीं, किन्तु उसे जितना रुपया दरकार था उससे दूना, तिगुना तक देनेको लोग तैयार हो गये । पर रूस की साख कम होने के कारण उसे फ्रांस से जापान की अपेक्षा अधिक मूद पर रुपया मिला, तिस पर भी बड़ी मुश्किल से राम राम करके काफ़ी रुपया इकट्ठा हो सका । टर्की की साख बहुत ही कम है । उसे किसी समय फ़्री सदी बारह के हिसाब से मूद देना पड़ता था । पर अब कुछ समय से उसकी साख बढ़ी है । इंग्लैंड की साख इतनी अधिक है कि उसे फ़्री सदी तीन से भी कम शरह पर उधार मिल सकता है । मतलब यह कि जो देश उधार ली हुई रकम को लौटाने और उसके मूद को यथा-समय चुकाने की जितनी ही अधिक शक्ति रखता है उसे उतनाहीं कम मूद देना पड़ता है । उधार देनेवालों की जब इस बात का विश्वास हो जाता है कि हमारा रकम न डूबेगी और हमें मूद भी बराबर मिलता जायगा तब वे थोड़ेही मूद पर रुपया देने को राजी हो जाते हैं । और भी कई बातों का पसर राजकीय कर्ज के मूद की शरह पर पड़ता है । पर उन सबका उल्लेख हम छोटी सी पुस्तक में नहीं हो सकता ।

अच्छा अब व्यापार-व्यवसाय के सम्बन्ध में साख का विचार कीजिए । साख होने से उधार रुपया मिल सकता है और उधार रुपया मिलने से अधिक माल खरीदने में सुभीता होता है । जब व्यवसायियों को यह मालूम होजाता है कि किसी चीज़ का भाव बढ़जाने की शक्ती है तब वे उसे पहले ही से खरीदने लग जाते हैं । उनके पास जो नक़्द रुपया होता है उस से वे अपेक्षित माल खरीद लेते हैं । इसके सिवा वे अपनी साख के बल पर भी बहुत सा माल खरीदते हैं । इस से उस चीज़ की आमदनी

बढ़ जाती है । जो लोग उस चीज़ को बनाते या पैदा करते हैं वे उसे अधिक परिमाण में बनाने या पैदा करने लगते हैं । यदि साख के बल पर उधार माल या रुपया न मिले तो चीज़ों की आमदनी या उत्पत्ति भी अधिक न हो । अतएव रुपया या माल उधार मिलने के कारण, किसी चीज़ की माँग अधिक होने से जो उसका भाव बढ़ जाता है तो उसकी आमदनी और उत्पत्ति भी अधिक होजाती है ।

जो आदमी अपनी साख के बल पर माल खरीद करता है उसकी माल खरीद करने की शक्ति बढ़ जाती है । सब चीज़ों का क्रय-विक्रय यदि नरुद्ध रुपये से ही हो तो व्यापार-व्यवसाय का विस्तार बहुत कम होजाय । कल्पना कीजिए कि किसी जुलाहे को दो चार मन रई लेना है । पर उसके पास रुपया नहीं है । इस से वह रई के मालिक को एक चिट्ठी लिख देगा कि मैं इस रई की कीमत ६ महीने में भुदा करूँगा । इस चिट्ठी को लेकर रईवाला अपनी रई जुलाहे को देवेगा । ६ महीने होजाने पर जुलाहे ने देखा कि रई की कीमत चुकाने के लिए अब भी मेरे पास रुपया नहीं है । अतएव वह फिर रई के मालिक के पास जायगा और यदि उसकी साख बाज़ार में अच्छी है तो कुछ व्याज क़बूल करके वह एक नई चिट्ठी लिख देगा और रई का मालिक उसे लेलेगा । इस तरह की चिट्ठियों का नाम हुंडो है । यद्यपि साख के बल पर खरीद किये गये माल की कीमत कभी कभी नहीं चुकता होती, और माल के मालिकों को हानि उठानी पड़ती है, तथापि ऐसा बहुत कम होता है । बिना साख के व्यापार-व्यवसाय अच्छी तरह नहीं चल सकता और माल की खरीद भी यथेष्ट नहीं हो सकती । इस से बाज़ार में साख का होना बहुत ज़रूरी है और साख के बल पर खरीद किये गये माल की कीमत चुकाना भी व्यवसायियों का बहुत बड़ा कर्त्तव्य है । नरुद्ध रुपया देने की शर्त होने से जो माल खरीद नहीं किया जा सकता वह साख की बदौलत खरीदा जा सकता है । अतएव साख के कारण माल की कटती अधिक होती है और कटती अधिक होने से उसकी उत्पत्ति भी अधिक हो जाती है । इसका फल यह होता है कि लाखों हजारों आदमियों की रोज़ी चलती है और सब लोग थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाते हैं ।

कभी कभी लोग अपनी साख का बुरा उपयोग करते हैं । इससे उन्हें पोछे पड़ताना पड़ता है और बड़ी बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं । ये हानियाँ बहुत करके मनसूबेबाज़ी के कारण होती हैं ।

एक उदाहरण लीजिए । कल्पना कीजिए कि संयुक्त प्रान्तों में पाला या लसी लगजाने के कारण व्यापारियों ने सोचा कि इस साल गेहूं कम होगा । उन्होंने क्या किया कि साख कीचिट्ठियां दे देकर बहुत सा गेहूं खरीद लिया । इस खरीद के कारण गेहूं महंगा होगया । व्यापारियों ने मनसूबा बाँधा था कि चिट्ठियों, अर्थात् हुंडियों, की मुदत पूरी होने के पहले ही हम गेहूं बेच कर बहुत सा मुनाफ़ा उठावेंगे और हुंडियों की मुदत पर रुपया चुकादेंगे । या यदि ज़रूरत होगी तो हुंडियों की मुदत बढ़ा देंगे । पर ये लोग ठहरे हिन्दुस्तानी व्यापारी । इनको यह तो ख़बर थी ही नहीं कि और प्रान्तों या और देशों में गेहूं की फ़सल की क्या दशा है । इनके दुर्भाग्य से पंजाब में अच्छा गेहूं हुआ । वहाँ से सैकड़ों किराचियां गेहूं कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और बरेली आदि शहरों में पहुँचा । परिणाम यह हुआ कि गेहूं सस्ता होगया । बिक्री कम होगई । कितने ही व्यापारी अपनी मुदती हुंडियाँ सकारने प्रथया भुगताने में असमर्थ होगये और उनकी साख मारी गई, अर्थात् उनका दिवाला निकल गया ।

साख की बदीलत जब माल की खरीद बहुत होने लगती है तब खरीदे गये माल की ज़ीमत पर साख का बड़ा असर पड़ता है । जो चीज़ जितनी ही अधिक खरीदी जाती है, उत्पत्ति के मूल्य से उतनी ही अधिक उसकी ज़ीमत भी बढ़ जाती है । पेसा होने, और साख पर व्यापार करने वाले व्यापारियों की मनसूबेबाज़ी के कामयाब न होने, तथा लिखी गई हुंडियों के न सकारे जाने से बड़ा कठिन प्रसङ्ग उपस्थित होता है । ऐसी अवस्था में, कुछ समय के लिए, साख का व्यापार अर्थात् हुंडी का लेन देन बिलकुल ही बन्द पड़ जाता है । कितने ही व्यापारियों का व्यापार-व्यवसाय धूल में मिल जाता है । क्योंकि साख के डामाडोल होने के कारण ये लोग अपनी हुंडियों की मुदत नहीं बढ़ा सकते । रुपया डूबने के डर से लोग हुंडी लेने ही नहीं । ऐसे समय में सिर्फ़ सरकारों नोट और नज़्द रुपये से ही कारोबार होता है । वन में माल की खरीद बहुत कम हो जाती है । चीज़ों की ज़ीमतें उतरने लगती हैं; यहां तक कि उत्पत्ति के मूल्य से पहले ये जितनी ज़ियादत ही उमनी हो अब कम हो जाते हैं । इस से सिद्ध है कि जब साख का इस्तेमाल किया जाता है और पदार्थों की ज़ीमत जान बूझ कर बढ़ाई जाती है तब व्यवसायियों पर ऐसे ऐसे कठिन प्रसङ्ग आते हैं । मादानी के

कारण साख का व्यवहार जितना पहले बढ़ता है उतना ही पीछे कम होजाता है ।

साख के चल पर व्यापार-व्यवसाय करने से क्रय-विक्रय करने वालों को नहीं, किन्तु सारे समाज को लाभ पहुँचता है । पर हाँ समझ वृद्ध साख का व्यवहार करना चाहिए । क्रय-विक्रय बढ़ने से रुपये की जरूरत बढ़ती है । ऐसी अवस्था में यदि रुपया या उसके बदले और कोई चीज मिले तो खरीद-फ़रोख्त का काम ज़रूर कम होजाय और कम होने से बेच जानेवाली चीज़ों का बाजार भा मन्दा पड़जाय । जितना ही क्रय-विक्रय बढ़ता है उतनी ही अधिक हुँडियाँ लिखनी पड़ती हैं । यदि किसी का क्रय-विक्रय दूना बढ़ जायगा तो उसे पहिले से बहुत अधिक हुँडियाँ लिखनी और उनका भुगतान करना पड़ेगा । व्यापार-व्यवसाय बढ़ने से साख का व्यवहार आपही आप बढ़ जाता है और उसके कम होने से साख का व्यवहार भी कम होजाता है । व्यापार-व्यवसाय बढ़ने पर भी यदि साख का उपयोग न किया गया तो चीज़ों की कीमतें कम होने लगती हैं और व्यापार-व्यवसाय मन्दा होने पर चढ़ने लगती हैं । मतलब यह कि व्यापार-व्यवसाय के अनुसार साख का व्यवहार घटता बढ़ता है । साख का उपयोग होने से साधारण रीति से चीज़ों की कीमत बहुत करके बे-हिसाब नहीं चढ़ती उतरती । इस कारण सर्वसाधारण की प्रायः हमेशाही इस से लाभ होता है ।

साख के प्रभाव से सोने चाँदी के सिक्कों की कम ज़रूरत रह जाती है । यदि हुँडियाँ और नोट वगैरह का चलन बन्द होजाय तो सोने चाँदी के बिना काम न चले । साख ऐसी चीज़ है कि उसकी बदौलत कौड़ियों का कागज़ हजार रुपये का काम कर जाता है । इसे क्या थोड़ा फ़ायदा समझना चाहिए ?

सम्भूय-समुत्थान के नियमों के अनुसार व्यापार-व्यवसाय करनेवाली कम्पनियाँ साखही की बदौलत चलती हैं । यदि उनके कार्यकर्ता विभास-पात्र न हों—यदि उनकी साख न हो—तो क्यों लोग हजारों रुपये देकर उनके हिस्से खरीद करें । साख न होने के कारण जहाँ इस तरह की कम्पनियाँ नहीं हैं, अथवा हैं भी तो बहुत कम, वहाँ लोगों का बहुत सा धन व्यर्थ उनके पास पड़ा रहता है । उसका उपयोग नई समृद्धि उत्पन्न करने में नहीं

होता । इससे उनको ही नहीं सारे देश को हानि पहुँचती है । हिन्दुस्तान का बहुत कुछ यही हाल है ।

बैंकिंग अथवा महाजनी भी साख ही का एक प्रकार है । इसको ध्वजार मगले परिच्छेद में किया जायगा ।

दूसरा परिच्छेद ।

बैंकिंग् ।

बैंक (Bank) अँगरेज़ी शब्द है । परन्तु यह अर्थ हिन्दी हो रहा है । जिनको अँगरेज़ी का गन्ध भी नहीं वे भी बैंक का अर्थ समझते हैं । पर बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जो यह अच्छे तरह जानने होंगे कि बैंक में क्या क्या काम होता है । बहुधा लोग इतनाही जानते हैं कि बैंक रुपया जमा करने की जगह है । इसमें बैंक के कामों का थोड़ा सा हाल लिखना अनुपयोगी न होगा ।

बैंक भी साख ही का फल है । यदि बैंक की साख न हो तो कोई उसमें रुपया न जमा करे—कोई उसमें किसी तरह का व्यवहार न करे । बैंक जो काम करता है उसी का नाम बैंकिंग् है । बैंकिंग धार महाजनी प्रायः समानार्थक शब्द है । महाजन का पेशा महाजनी धार बैंक का बैंकिंग कहलाता है । भेद दोनों में सिर्फ इतनाही है कि बैंक धीरे से रुपया कर्ज लेकर मृद पर उठाता है । महाजन कर्ज नहीं लेता । वह अपना ही रुपया धीरे से कर्ज देता है । बैंक मृद देता भी है धार लेता भी है, महाजन देता नहीं, सिर्फ लेता है ।

इसकी उत्पत्ति सुनने लायक है । इटली में एक जगह धिनिस है । बारबो नामाची में यहां प्रजा-सत्ताक राज्य था । राजधानी, धिनिस, में एक मरामना थी । उसीके राज्य में राज्य का मुख था । ११३१ ईसवी में एक दूर के बालक धिनिस के राजकीश में रुपये की बड़ी जरूरत हुई । इससे मरामना ने जानूँ बना दिया कि हर आदमी को अपनी आमदनी पर जो मरी एक के हिसाब से गवर्नमेंट को कर्ज देना पड़ेगा । इसके बदले गवर्नमेंट के कर्ज देनेवालों को जो मरी पाँच के हिसाब से मृद देना कबूल किया ।

इटलीवालों ने इस क्रज़ का नाम रक्खा “मंटी” (Monte) । उस समय इटली के कितनेही स्थानों में जर्मन लोगों का भी राज्य था । इससे जर्मन शब्द “बैंक” (Bank) भी इटली में प्रचलित था । इन्होंने “मंटी” और “बैंक” शब्दों के योग से धीरे धीरे एक नया शब्द “बैंको” (Banco) प्रचलित हुआ । विनिस-राज्य ने क़ानून बनाकर नगर-निवासियों से जो रुपया क्रज़ लिया उसे राजकीय काम में खर्च किया, और क़ानून के रु से क्रज़ देनेवालों को वह रुपया वापस पाने का हक्क दिया । यही नहीं, किन्तु उसने यह भी नियम बना दिया कि क्रज़ देनेवाले, अपने इस रुपया वापस पाने के हक्क को, और लोगों को हस्तान्तरित भी कर सकेंगे । तभी से इस बैंकिंग कारोबार का सूत्रपात हुआ । और इटालियन “बैंको” (Banco) और जर्मन बैंक (Bank) शब्द का अंगरेज़ी “बैंक” (Bank) शब्द बना ।

बैंकर अर्थात् बैंकवाले कई तरह के काम करते हैं । उनका पास काम यह है कि वे उन लोगों से थोड़े सूद पर रुपया क्रज़ लेते हैं जिनके पास नक़द रुपया होता है, जिसे वे खुद किसी काम में नहीं लगा सकते । इस रुपये को बैंकर ऐसे लोगों को ज़ियादत सूद पर देते हैं जिन्हें माल ख़रीद ख़रीदने या और किसी ज़रूरी काम के लिए वह दरकार होता है । दुकानदार या व्यापारी आदमी रोज़ माल बेचते हैं । रोज़ उनके पास रुपया प्राप्त करता है । जब तक वे और माल नहीं ख़रीदते तब तक उस रुपये की उन्हें ज़रूरत नहीं रहती । इसके सिवा तनाव्राह, लगान, मकानों पर ख़रीद का किराया, हर तीसरे या छठे महाने पाई हुई पेन्शन का रुपया—इसी तरह और भी कितनी ही तरह की आमदनी—लोग एक दमही नहीं खर्च कर देते । इस लिए वे सब रुपये को घर में न रखकर, जितने रुपये की उन्हें उस समय ज़रूरत नहीं रहती, उतने को किसी बैंक में जमा कर देते हैं । ऐसा करने से उनका रुपया भी महफूज़ रहता है और उन्हें सूद भी मिलता है । यही रुपया यदि घर में पड़ा रहे तो चोरी जाने, लो जाने, जल जाने या और किसी तरह नष्ट जाने का डर रहता है । साथही, उसने कुछ आमदनी भी नहीं होगी । इसीसे समझदार आदमी बैंकर रुपये को बैंक में जमा कर देते हैं । इस जमा करने का नाम “डिपॉज़िट” (Deposit) करना, धर्मद्वयमानत के तौर पर रचना है । बैंकवाले अमानत के रुपये को कई तरीक़ों पर रखते हैं । यथा :—

(क) तीन महीने, छः महीने, वर्ष दिन या इससे कमोयेरा मुद्दत के लिए अमानत । इसे अँगरेजी में “फिक्सड डिपॉजिट” (Fixed Deposit) कहते हैं । इस तरह की अमानत रखने में बैंक से यह शर्त करनी पड़ती है कि निश्चित मुद्दत के पहले हम अपना रुपया वापस न लेंगे। मुद्दत जितनी ही अधिक होती है, सूद भी उतनाहीं अधिक मिलता है । मुद्दत का दिन आने पर सूद सहित असल रुपया बैंक लौटा देता है ।

(ख) रोजमर्रा के हिसाब की अमानत । इसे अँगरेजी में “करंट अकाउंट (Current Account) कहते हैं । इस तरह की अमानत से आदमी जब जितना रुपया चाहे ले सकता है, और जब जितना चाहे जमा कर सकता है । ऐसी अमानत पर कोई कोई बैंक बिलकुल ही सूद नहीं देते, जो देते हैं, बहुत कम देते हैं । इस तरह के हिसाब की रकमों से रुपया निकालने के लिए एक “चेक” अर्थात् आदेशपत्र या हुक्मनामा बैंक के नाम लिखना पड़ता है । उसमें जितना रुपया लिखा रहता है उतना रुपया बैंक, जमा करनेवाले को या जिस किसी का नाम चेक में लिखा हो उसे, देदेता है । हाँ अमानत के रुपये से अधिक रकम के लिए यदि चेक लिखी जाय तो उसे देने में बैंक पतराज करता है ।

इस तरह बैंक की निज की पूँजी के सिवा और बहुत लोगों का रुपया उसके पास जमा रहता है । इस सब रुपये से बैंक कई तरह के कारोबार करता है । यह लोगों को ऋण देता है और हुंडियाँ धरकर खरीद करता है । इसके सिवा यह घिलायती हुंडियों का भी कारोबार करता है । यह हमेशा अपने पास इतना रुपया रखता है कि यदि रुपया जमा करनेवाले अपनी अमानत वापस माँगे तो यह तुरन्त उन्हें देसके । परन्तु ऐसा संभव नहीं कि सब लोग एकदमही अपनी अपनी अमानत का रुपया माँगने लगें । यदि कुछ लेलेते हैं तो कुछ और नई अमानत रख जाते हैं । अतएव रुपया जमा करनेवालों को समय समय पर उनका रुपया लौटाने के लिए बहुत थोड़ा रुपया बैंक में जमा रखने ही से काम चल जाता है । कितना रुपया हमेशा बैंक में जमा रखना चाहिए, यह बात बैंकवालों को तजर्खे से मालूम हो जाना है ।

जिस बैंक की पूँजी, मान लीजिए, १० लाख रुपया है । यह अमानत के रुपये की वृद्धित उससे कई गुने अधिक रुपये का व्यवसाय कर सकता है । परन्तु इस तरह व्यवसाय को बहुत अधिक फैलाने में बड़ी होशियारी

इटलीवालों ने इस क़र्ज़ का नाम रक्खा "मंटी" (Monte) । उस समय इटली के कितनेही स्थानों में जर्मन लोगों का भी राज्य था । इससे जर्मन शब्द "बैंक" (Bank) भी इटली में प्रचलित था । इन्होंने "मंटी" और "बैंक" शब्दों के योग से धीरे धीरे एक नया शब्द "बैंको" (Banco) प्रचलित हुआ । विनिस-राज्य ने क़ानून बनाकर नगर-निवासियों से जो रुपया क़र्ज़ लिया उसे राजकीय काम में खर्च किया, और क़ानून के रु से क़र्ज़ देने-वालों को वह रुपया वापस पाने का हक्क दिया । यही नहीं, किन्तु उसने यह भी नियम बना दिया कि क़र्ज़ देनेवाले, अपने इस रुपया वापस पाने के हक्क को, और लोगों को हस्तान्तरित भी कर सकेंगे । तभी से इस बैंकिंग कारोबार का सूत्रपात हुआ । और इटालियन "बैंको" (Banco) और जर्मन बैंक (Bank) शब्द का अंगरेज़ी "बैंक" (Bank) शब्द बना ।

बैंकर अर्थात् बैंकवाले कई तरह के काम करते हैं । उनका वास्तविक काम यह है कि वे उन लोगों से थोड़े सूद पर रुपया क़र्ज़ लेते हैं जिनके पास नक़्द रुपया होता है, जिसे वे खुद किसी काम में नहीं लगा सकते । इस रुपये को बैंकर ऐसे लोगों को ज़ियादत सूद पर देते हैं जिन्हें माल ध़रौद ख़रीदने या और किसी ज़रूरी काम के लिए वह दरकार होता है । दुकानदार या व्यापारी आदमी रोज़ माल बेचते हैं । रोज़ उनके पास रुपया आया करता है । जब तक वे और माल नहीं ख़रीदते तब तक उस रुपये की उन्हें ज़रूरत नहीं रहती । इसके सिवा तनज़ाह, लगान, मकानों ध़रौद हा किराया, हर तीसरे या छठे महाने पाई हुई पेन्शन का रुपया—इसी तरह और भी कितनी ही तरह की आमदनी—लोग एक दमही नहीं खर्च कर देते । इस लिए वे सब रुपये को घर में न रखकर, जितने रुपये की उन्हें उस समय ज़रूरत नहीं रहती, उतने को किसी बैंक में जमा कर देते हैं । ऐसा करने से उनका रुपया भी महफूज़ रहता है और उन्हें सूद भी मिलता है । यही रुपया यदि घर में पड़ा रहे तो चोरी जाने, खो जाने, जल जाने या और किसी तरह नष्ट जाने का डर रहता है । साथही, उससे कुछ आमदनी भी नहीं होती । इसीसे समझदार आदमी बैंक रुपये को बैंक में जमा कर देते हैं । इस जमा करने का नाम "डिपॉज़िट" (Deposit) करना, धर्यान्त अमानत के तौर पर रखना है । बैंकवाले अमानत के रुपये को कई दलों पर रखते हैं । यथा :—

रोज़मर्रा के, अर्थात् चलित, हिसाब में जमा किये गये रुपये पर बैंक सूद नहीं देता । इसका यह कारण है कि उस रुपये से बैंक बहुत कम फायदा उठा सकता है । क्योंकि जो इस तरह रुपया जमा करता है वह जब चाहे उसे निकाल सकता है । बैंक यह नहीं कह सकता कि हम अभी न देंगे । इस से बैंक को हमेशा उतना रुपया तहवील में रखना पड़ता है ; क्योंकि वह नहीं जानता कब उसकी माँग होगी । परन्तु कोई कोई बैंक यह नियम कर देते हैं कि चलित हिसाब में यदि किसी की अमुक रकम बनी रहेगी तो उस पर फ्रीसदी अमुक सूद दिया जायगा । इस तरह की रकमों पर जो सूद मिलता है बहुत थोड़ा मिलता है । क्योंकि बैंक उस रुपये का व्यवहार करके विशेष फायदा नहीं उठा सकता ।

जो रुपया किसी ग्राहक मुदत के लिये बैंक में जमा किया जाता है उस पर अधिक सूद मिलने का कारण यह है कि बैंक उससे अधिक फायदा उठाता है । बैंकर लोगों को तजरिये से मालूम रहता है कि अमानत का जितना रुपया लोग रोज निकालते हैं उतना ही, या उससे कुछ कम या ज़ियादत, धार लोग जमा कर जाते हैं । फल यह होता है कि उनकी तहवील में रोज शाम को प्रायः उतना ही रुपया रहता है जितना कि पहले था । अतएव लोगों की अमानतें लौटाने के लिए थोड़ा सा रुपया तहवील में रख कर बाकी रुपये को बैंकर अपने काम में ले आते हैं । मान लीजिए कि आपने पाँच हजार रुपये बैंक में जमा किये । अब इस रुपये में से कोई चार पाँच सौ रुपया तहवील में रख कर शेष रुपया अधिक सूद पर बैंक धार लोगों को कर्ज़ दे देगा । कल्पना कीजिए कि यह रुपया एक वर्ष की मुदत पर ५ फ्रीसदी ब्याज के हिसाब से रक्खा गया है । इस दशा में बैंक ११ महीने तक १० फ्रीसदी ब्याज के हिसाब से यह रुपया धारों को कर्ज़ दे सकेगा और उसकी बदौलत ११ महीने तक फ्रीसदी ५ रुपये ब्याज के फायदे में रहेगा । इतने समय तक इस रुपये का कुछ भी अंश उसे अपनी तहवील में रखने की ज़रूरत न पड़ेगी । क्योंकि बैंक जानता है कि १२ महीने बीतने पर यह रुपया मुझे लौटाना है ; उसके पहले नहीं । अतएव ३६४ दिन तक भी उसे ब्याज पर लगा रखने से बैंक की कोई हानि नहीं । हाँ धादे पर उसे लौटा देने के लिए रुपया तैयार रखने का उसे पक्का प्रबन्ध ज़रूर रखना पड़ता है ।

से काम करना पड़ता है। क्योंकि यदि रुपया अन्दाज़ से अधिक फैल जाए और अमानत रखने वाले उसी समय अपना रुपया माँगने लगे तो बैंक बड़ी भारी विपत्ति का सामना करना पड़े। संभव है, ऐसे मौके पर बैंक का दिवाला हो जाय। इस से बैंक वाले बहुत समझबूझ कर रुपया फैलाने हैं। वे रोज़ देखते रहते हैं कि उनके पास कितना रुपया जमा है, कितना बाहर है। और कितना पास है। और आवश्यकतानुसार, सब बातों का ध्यान में रख कर, उचित फेर फार किया करते हैं।

जब कोई आदमी बैंक में रुपया जमा करता है तब बैंक को इस बात का हक्क प्राप्त हो जाता है कि उस रुपये को वह जिस तरह चाहे खर्च करे। जमा करने वाला न उस से अपने रुपये का हिसाब ही माँग सकता है और न यही कह सकता है कि आप हमारे रुपये को इस तरह खर्च कीजिए। रुपया जमा करनेवाले का बैंक सिर्फ़ देनदार रहता है। अथवा यों कहिए कि जमा करने वाले के रुपये के बदले वह उसे रुपया वापस पाने का अधिकार या हक्क देच देता है। बैंक रुपया ले लेता है और हक्क दे देता है। मानों यह भी एक तरह का सौदा हुआ—क्रय-विक्रय हुआ। व्यापार-व्यवसाय के देने पावने के सूचक हुंडी इत्यादि कागज़ पत्र भी बैंक इसी तरह खरीद करता है। बहुधा हुंडी-पुरजे के लेन देन में बैंक को नक़्द रुपये का बहुत कम काम पड़ता है। यथासमय हुंडी का रुपया पसूल कर लेने की जिम्मेदारी खरीद करके यद्यपि बैंक बहुत सा कर्ज़ अपने सिर लाद लेता है तथापि बहुत कम लोगों को उसे नक़्द रुपया देना पड़ता है। क्योंकि जहाँ वाणिज्य-व्यवसाय बहुत होता है वहाँ एक के लहने से दूसरे के पावने की भर पाई हो जाती है। रुपये का काम ही नहीं पड़ता। एक, स्वल्प, या लहने-पावने के क्रय-विक्रय अथवा हेर-फेर से बिना रुपये के काम चल जाता है।

बैंक का काम करनेवालों और दूसरे व्यवसायियों में कोई विशेष भेद नहीं। दूसरे व्यवसायी अनेक प्रकार का माल असवाय बेच कर उनसे बदले रुपया संग्रह करते हैं। बैंकर लोग मविष्यन् में बैंक से रुपया वापस कर लेने का हक़ लोगों को बेच कर उनसे धन संग्रह करते हैं। ज़िन्दा ऊपर एक जगह लिखा जा चुका है, महाजनों का मुख्य काम कर्ज़ देना है, बैंकों का मुख्य काम कर्ज़ लेकर कर्ज़ देना है।

राजमर्ग के, अर्थात् चलित, हिसाब में जमा किये गये रुपये पर बैंक मूद नहीं देता । इसका यह कारण है कि उस रुपये से बैंक बहुत कम फायदा उठा सकता है । क्योंकि जो इस तरह रुपया जमा करता है वह जब चाहे उसे निकाल सकता है । बैंक यह नहीं कह सकता कि हम अभी न देंगे । इस से बैंक को हमेशा उतना रुपया तहवील में रखना पड़ता है, क्योंकि वह नहीं जानता कब उसको माँग होगी । परन्तु कोई कोई बैंक यह नियम कर देते हैं कि चलित हिसाब में यदि किसी की अमुक रकम बनी रहेगी तो उस पर फ्रीसदी अमुक सूद दिया जायगा । इस तरह की रकमों पर जो मूद मिलता है बहुत थोड़ा मिलता है । क्योंकि बैंक उस रुपये का व्यवहार करके विशेष फायदा नहीं उठा सकता ।

जो रुपया किसी फ़ास मुदत के लिये बैंक में जमा किया जाता है उस पर अधिक सूद मिलने का कारण यह है कि बैंक उससे अधिक फायदा उठाता है । बैंकर लोगों को तजरिये से मालूम रहता है कि अमानत का जितना रुपया लोग राज निकालते हैं उतना ही, या उससे कुछ कम या ज़ियादह, धार लोग जमा कर जाने हैं । फल यह होता है कि उनकी तहवील में राज शाम को प्रायः उतना ही रुपया रहता है जितना कि पहले था । अतएव लोगों की अमानतें लौटाने के लिए थोड़ा सा रुपया तहवील में रख कर बाक़ी रुपये को बैंकर अपने काम में ले आते हैं । मान लीजिए कि आपने पाँच हजार रुपये बैंक में जमा किये । अब इस रुपये में से कोई चार पाँच सौ रुपया तहवील में रख कर शेष रुपया अधिक सूद पर बैंक धार लोगों को कर्ज़ दे देगा । कल्पना कीजिए कि यह रुपया एक वर्ष की मुदत पर ५ फ्रीसदी ब्याज के हिसाब से रक्खा गया है । इस दशा में बैंक ११ महीने तक १० फ्रीसदी ब्याज के हिसाब से यह रुपया धारों को कर्ज़ दे सकेगा धार उसकी बदौलत ११ महीने तक फ्रीसदी ५ रुपये ब्याज के फायदे में रहेगा । इतने समय तक इस रुपये का कुछ भी अंश उसे अपनी तहवील में रखने की ज़रूरत न पड़ेगी । क्योंकि बैंक जानता है कि १२ महीने बीतने पर यह रुपया मुझे लौटाना है, उसके पहले नहीं । अतएव ३६४ दिन तक भी उसे ब्याज पर लगा रखने से बैंक की कोई हानि नहीं । हाँ घादे पर उसे लौटा देने के लिए रुपया तैयार रखने का उसे पक्का प्रबन्ध ज़रूर रखना पड़ता है ।

ऊपर एक जगह लिखा जा चुका है कि बैंक हुंडिया भी खरीद करता है । अच्छा अब मान लीजिए कि जिस पाँच हजार रुपये की अमानत का जिक्र ऊपर किया गया उसमें से पाँच सौ रुपया तहखोल में रख कर शेष पैंतालीस सौ रुपये के बल पर बैंक ने हुंडिया खरीदीं । आप जानते हैं, इस पैंतालीस सौ रुपये की बदौलत कितने की हुंडिया बैंक ने खरीदीं ? जितनी रकम उसके पास है प्रायः उससे दस गुने की—अर्थात् कोई पैंतालीस हजार रुपये की । यह इस तरह कि, बैंक ने हुंडिया खरीद करके उनके सकारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और नक़्द रुपया न देकर हुंडी वालों के नाम खाते में उतनी रकम जमा कर ली । हुंडिया खरीद करने के समय बैंक बड़ा काट लेता है । इसका कारण यह है कि हुंडियों की मुरत पूरी होने के पहले ही बैंक बड़ा काट कर हुंडियों की रकम जब चाहे ले लेने और उसे अपने काम में लाने का हक़ हुंडी वालों को दे देता है । बड़े का रुपया इसी हक़ की बिक्री का बदला है । यदि बड़े की शरह फ़ीसदी एक रुपया है तो पूर्वोक्त पैंतालीस हजार रुपये का बड़ा साढ़े चार सौ रुपया हुआ । इसे पैंतालीस हजार में कम करने से बाक़ी चवालीस हजार साढ़े पाँच सौ रुपया रहा । बैंक इस रुपये को हुंडी वालों के नाम खाते में जमा कर लेगा और उन्हें हक़ दे देगा कि जब चाहें वे इतना रुपया बैंक से ले लें और जैसा चाहें उसका व्यवहार करें ।

अब आप देखिए कि कुल पाँच हजार नक़्द रुपये की बदौलत बैंक ने पचास हजार का उलट फेर कर दिया और साढ़े चार सौ रुपये कमा लिये । अर्थात् पाँच हजार तो उसने अमानत रखनेवाले से नक़्द पाये और पैंतालीस हजार हुंडीवालों से । इस तरह पचास हजार हुए । अब उसे देना रहा पाँच हजार अमानतवाले के और चवालीस हजार साढ़े पाँच सौ हुंडीवालों के—अर्थात् सब मिला कर उनचास हजार साढ़े पाँच सौ । शेष साढ़े चार सौ के यह फ़ायदे में रहा । अब हुंडीवाले यदि उससे आवश्यकतानुसार नक़्द रुपया माँगेंगे तो उसी पैंतालीस सौ नक़्द रुपये में से वह देता रहेगा । क्योंकि समय नहीं, सब लोग एकदमही रुपया माँगने आवें । कुछ लोग जो नक़्द रुपया ही जायेंगे तो कुछ अमानत में नक़्द रखेंगे भी तो । हाँ यदि हुंडिया खरीदने के साथही हुंडीवाले नक़्द रुपया चाहें तो इतने रुपये का उलट फेर करने में शायद बैंक समर्थ न होगा ।

हुंडी के चलन से व्यापार-व्यवसाय में बड़ा सुभीता होता है। हुंडी एक प्रकार का कागज़ी रुपया है। साख की बदौलत वह ठीक रुपये का काम देती है। कल्पना कीजिए कि रामगोपाल रामदास ने शिवराम शङ्करलाल से दस हजार का कपड़ा खरीदा। उसे बेचकर रकम वसूल करने के लिए रामगोपाल रामदास को कई महीने चाहिए। पर कपड़े की कीमत शिवराम शङ्करलाल को उसी दम देना है अथवा उसका समझौता करना है। नफ़्द रुपया उतना रामगोपाल रामदास के पास है नहीं। अतएव रामगोपाल रामदास शिवराम शङ्करलाल को इस बात पर राजी करेगा कि वह दस हजार रुपये की उसकी साख माने। इस पर शिवराम शङ्करलाल, रामगोपाल रामदास पर एक हुंडी करेगा और उसमें लिखेगा कि आज से तीन महीने (या जितनी मुदत ठहर जाय) बाद मुझे, या जिसे मैं हुक्म दूँ उसको, दस हजार रुपये की रकम भेदा की जाय। इस हुंडी पर रामगोपाल रामदास यह लिख कर कि, इसे मैंने मंजूर किया, अपने दस्तखत कर देगा। अब यदि शिवराम शङ्करलाल और रामगोपाल रामदास दोनों की साख अच्छी है तो कोई भी बैंक इस हुंडी को खरीद लेगा और बट्टे का रुपया काट कर बाक़ी रकम हुंडीवाले के नाम जमा कर लेगा। या यदि रुपया नफ़्द माँगा जायगा तो नफ़्द देदेगा। तीन महीने की मुदत पूरी होने पर बैंक इस हुंडी का पूरा रुपया रामगोपाल रामदास से माँगेगा। यदि वह रुपया देने से इनकार करेगा तो हुंडी बेचनेवाला, शिवराम शङ्करलाल, रुपये का देनदार होगा। इस तरह की हुंडियाँ अक्सर एक आदमी दूसरे के हाथ बेचा करता है और उनपर “बेचा” लिख कर अपने दस्तखत कर दिया करता है, जिसका मतलब यह है कि खरीदार को उनका रुपया मिल जाय। जब हुंडियों की मुदत पूरी हो जाती है तब आखिरी खरीदार, जिनके नाम हुंडियाँ लिखी गई होती हैं, उनसे रुपया माँगता है। यदि वे रुपया देनेसे इनकार करते हैं तो हर खरीदार अपने से पहले खरीदार पर रुपये का दावा करता है।

हुंडियों के प्रचार से सोने चाँदी के सिक्के की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। विदेश से व्यापार करने में इस प्रथा से बड़ा सुभीता होता है। हिन्दुस्तान और इंग्लैंड में परस्पर बहुत व्यापार होता है। जितना माल एक देश दूसरे से खरीदता है उसकी कीमत यदि सिक्के के रूप में देनी पड़े तो व्यापार में बड़ी बाधा उपस्थित हो जाय और रुपया भेजने की ज़िम्मेदारी भी बहुत बढ़

ऊपर एक जगह लिखा जा चुका है कि बैंक हुंडियाँ भी खरीद करता है। अच्छा अब मान लीजिए कि जिस पाँच हजार रुपये की अमानत का ज़िफ़ ऊपर किया गया उसमें से पाँच सौ रुपया तद्वोल में रख कर शेष पैंतालीस सौ रुपये के बल पर बैंक ने हुंडियाँ खरीदीं। आप जानते हैं, इस पैंतालीस सौ रुपये की बदौलत कितने की हुंडियाँ बैंक ने खरीदीं! जितनी रक़म उसके पास है प्रायः उससे दस गुने की—अर्थात् कोई पैंतालीस हजार रुपये की। यह इस तरह कि, बैंक ने हुंडियाँ खरीद करके उनके सकारने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और नज़्द रुपया न देकर हुंडी वालों के नाम खाते में उतनी रक़म जमा कर ली। हुंडियाँ खरीद करने के समय बैंक बड़ा फाट लेता है। इसका कारण यह है कि हुंडियों की मुरत पूरी होने के पहले ही बैंक बड़ा फाट कर हुंडियों की रक़म जब चाहे ले लेने और उसे अपने काम में लाने का हक़ हुंडी वालों को दे देता है। बड़े का रुपया इसी हक़ की बिक्री का बदला है। यदि बड़े की शरह सीसदी एक रुपया है तो क्योंकि पैंतालीस हजार रुपये का बड़ा साढ़े चार सौ रुपया हुआ। इसे पैंतालीस हजार में कम करने से बाक़ी चवालीस हजार साढ़े पाँच सौ रुपया रहा। बैंक इस रुपये को हुंडी वालों के नाम खाते में जमा कर लेगा और उन्हें हक़ दे देगा कि जब चाहें वे इतना रुपया बैंक से ले लें और जैसा चाहें उसका व्यवहार करें।

अब आप देखिए कि कुल पाँच हजार नज़्द रुपये की बदौलत बैंक ने पचास हजार का उलट फेर कर दिया और साढ़े चार सौ रुपये कमा लिये। अर्थात् पाँच हजार तो उसने अमानत रखनेवाले से नज़्द पाये और पैंतालीस हजार हुंडीवालों से। इस तरह पचास हजार हुए। अब उसे देना रहा पाँच हजार अमानतवाले के और चवालीस हजार साढ़े पाँच सौ हुंडीवालों के—अर्थात् सब मिला कर उनचास हजार साढ़े पाँच सौ। शेष साढ़े चार सौ के यह फ़ायदे में रहा। अब हुंडीवाले यदि उससे आवश्यकतानुसार नज़्द रुपया माँगेंगे तो उसी पैंतालीस सौ नज़्द रुपये में से वह देता रहेगा। क्योंकि समय नहीं, सब लोग एकदमही रुपया माँगने आवें। कुछ लोग जो नज़्द रुपया ले जायेंगे तो कुछ अमानत में नज़्द रखेंगे भी तो। हाँ यदि हुंडियाँ खरीदने के साथही हुंडीवाले नज़्द रुपया चाहें तो इतने रुपये का उलट फेर करने में आपद बैंक समर्थ न होगा।

हुंडी के चलन से व्यापार-व्यवसाय में बड़ा सुभीता होता है । हुंडी एक प्रकार का कागजी रुपया है । साख की बंदीलत यह ठीक रुपये का काम देती है । कल्पना कीजिए कि रामगोपाल रामदास ने शिवराम शङ्करलाल से दस हजार का कपड़ा खरीदा । उसे पेचकर रकम धमूल करने के लिए रामगोपाल रामदास को कई महीने चाहिए । पर कपड़े की क्रीमत शिवराम शङ्करलाल को उसी दम देना है अथवा उसका समझौता करना है । नक़्द रुपया उतना रामगोपाल रामदास के पास है नहीं । अतएव रामगोपाल रामदास शिवराम शङ्करलाल को इस बात पर राजी करेगा कि यह दस हजार रुपये की उसको साख माने । इस पर शिवराम शङ्करलाल, रामगोपाल रामदास पर एक हुंडी करेगा और उसमें लिखेगा कि आज से तीन महीने (या जितनी मुदत ठहर जाय) बाद मुझे, या जिसे मैं दुक़्म दूँ उसको, दस हजार रुपये की रकम अदा की जाय । इस हुंडी पर रामगोपाल रामदास यह लिख कर कि, इने मैंने मंज़ूर किया, अपने दस्तख़त कर देगा । अथ यदि शिवराम शङ्करलाल और रामगोपाल रामदास दोनों की सारा अच्छी है तो कोई भी बैक इस हुंडी को ख़रीद लेगा और वह हुंडी का रुपया काट कर बाज़ी ख़ाम हुंडीवाले के नाम जमा कर लेगा । या यदि रुपया नक़्द माँगा जायगा तो नक़्द देदेगा । तीन महीने की मुदत पूरी होने पर बैक इस हुंडी का पूरा रुपया रामगोपाल रामदास से माँगेगा । यदि वह रुपया देने से इनकार करेगा तो हुंडी बेचनेवाला, शिवराम शङ्करलाल, रुपये का देनदार होगा । इस तरह की हुंडियाँ अक्सर एक आदमी दूसरे के हाथ धँचा करता है और उनपर "धँचा" लिख कर अपने दस्तख़त कर दिया करता है, जिसका मतलब यह है कि ख़रीदार को उनका रुपया मिल जाय । जब हुंडियों की मुदत पूरी हो जाती है तब चाख़िरी ख़रीदार, जिनके नाम हुंडियाँ लिखी गई होती हैं, उनसे रुपया माँगेगा है । यदि वे रुपया देनेसे इनकार करते हैं तो हर ख़रीदार अपने से पहले ख़रीदार पर रुपये का दावा करता है ।

हुंडियों के प्रचार से ख़ोने चाँदी के सिक्के की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है । विदेशों से व्यापार करने में इस प्रथा से बड़ा सुभीता होता है । हिन्दुस्तान केर इंग्लैंड में परस्पर बहुत व्यापार होता है । जितना माल एक देश दूसरे से ख़रीदता है उसकी ज़रूरत यदि सिक्के के रूप में देनी पड़े तो व्यापार में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाय और रुपया भेजने की ज़िम्मेदारी भी बहुत बढ़

जाय । हुंडियों के चलन ने इस बाधा और इस जिम्मेदारी को बिलकुल ही दूर कर दिया है । कल्पना कीजिए कि कलकत्ते के गोपीनाथ रामामोहन ने ५०,००० रुपये का गुला ईंगलैंड के व्यापारी बेकर प्रे के हाथ बेचा । और ईंगलैंड के व्यापारी राली ब्रदर्स ने ५०,००० रुपये का कपड़ा कलकत्ते के व्यापारी कर, तारक पेंड कम्पनी के हाथ बेचा । अब यदि हुंडियों का चलन न होता तो यह सब रुपया नफ़्द देना पड़ता । पर हुंडियों के प्रचार के कारण यह भ्रंशट नहीं करना पड़ा । राली ब्रदर्स और बेकर प्रे ये दोनों ईंगलैंड के व्यापारी हैं । एक ने माल ख़रीदा है, दूसरे ने बेचा है । अर्थात् एक को रुपया पायना है दूसरे को देना है । इसी तरह गोपीनाथ रामामोहन और कर, तारक पेंड कम्पनी हिन्दुस्तान के व्यापारी हैं । अतएव यदि बेकर प्रे ५०,००० रुपया राली ब्रदर्स को ईंगलैंड में दे दें और कर, तारक पेंड कम्पनी उतनाही रुपया गोपीनाथ रामामोहन को दे दें तो काम बन जाय । किसी को विदेश रुपया भेजने की ज़रूरत न पड़े । यह इस तरह होता है कि ईंगलैंड का व्यापारी बेकर प्रे हिन्दुस्तान के व्यापारी गोपीनाथ रामामोहन को एक चिट्ठी (हुंडी) लिख देता है कि हम तुम्हें ५०,००० रुपया देंगे । इसी तरह हिन्दुस्तान का व्यापारी कर, तारक पेंड कम्पनी ईंगलैंड के व्यापारी राली ब्रदर्स को एक चिट्ठी (हुंडी) लिख देता है कि हम तुम्हें ५०,००० रुपया देंगे । अर्थात् एक की हुंडी हिन्दुस्तान पर लिखी गई, दूसरे की ईंगलैंड पर । इन दोनों हुंडियों की बदला बदल हो जाने से दोनों देशों के व्यापारियों का पायना, वे रुपया पीसा भेजे, चुकता हो जाता है ।

हुंडियों की बदला बदल बहुधा व्यापारी खुदही नहीं करते । लन्दन, कलकत्ता और बंबई आदि बड़े बड़े शहरों में हुंडियों के दलाल रहते हैं । यही भिन्न भिन्न देशों पर लिखी गई हुंडियां ख़रीद करते हैं । ऊपर के उदाहरण में गोपीनाथ रामामोहन और राली ब्रदर्स अपनी हुंडियों का खुदही बदला बदल न करेंगे । गोपीनाथ रामामोहन अपनी हुंडी कलकत्ते में हुंडियों के दलाल को कुछ कमीशन देकर बेच देगा और राली ब्रदर्स अपनी हुंडी लन्दन में इसी तरह बेच देगा । इस सौदे में यदि कुछ हानि होगी तो सिर्फ़ थोड़े से कमीशन अर्थात् बट्टे की । बस, और कुछ नहीं । परन्तु ५०,००० रुपया यदि नफ़्द भेजना पड़ता तो उससे कई गुना अधिक ख़र्च पड़ता । लन्दन और कलकत्ते के जो दलाल हुंडियों का रोज़गार करते हैं वे इसी तरह हुंडियां

खरीद किया करते हैं। जब बहुत सी खरीद लेते हैं तब घेमी आपस में बदला बदल कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, कलकत्ते के दलाल के पास ५ लाख की हुंडियां लन्दन पर जमा हो गईं और इतनी ही लन्दन के दलाल के पास कलकत्ते पर। अब घे आपस में अपनी अपनी हुंडियां बदल लेंगे और अपने अपने देश में हुंडियां लिखनेवालों से रुपया वसूल कर लेंगे। बदले के लिए बहुतसी हुंडियों के जमा हो जाने की कोई शर्त नहीं। दो एक हुंडियों का भी बदला हो सकता है। इस तरह की हुंडियां बैंक भी खरीदते हैं और उनसे बहुत लाभ उठाते हैं। पर व्यापारियों को हुंडियों के इस बदला बदल से जो लाभ होता है वह बैंक के लाभ की अपेक्षा बहुत अधिक है।

एक तरीका ऐसा है जिससे नकद रुपया दिये बिनाही व्यापारी आदमी अपने लहने पायने का भुगतान कर सकते हैं। उसका नाम खाता है। खाते के व्यवहार में नकद रुपये की बिलकुल जरूरत नहीं पड़ती। रामनाथ रामप्रसाद लोहे का कारोबार करता है और शिवनाथ शिवप्रसाद कोयले का। पहले ने दूसरे से ५०० रुपये का कोयला लिया और दूसरे ने पहले से ५०० का लोहा। दोनों न नकद रुपया ही देते हैं, न हुंडी ही करते हैं। शिवनाथ शिवप्रसाद ५०० रुपये रामनाथ रामप्रसाद के नाम लिखता है, और रामनाथ रामप्रसाद ५०० रुपये शिवनाथ शिवप्रसाद के नाम। दोनों देखते हैं कि हमें एक दूसरे को ५०० रुपये देना है। अतएव दोनों परस्पर जमा-मर्च मिला लेते हैं, न उन्हें नकद देना पड़ता है, न लेना। इस तरह के हिसाब में भी व्यापार-व्यवसाय में बड़ा सुभीता होता है। पर खाने के हिसाब में बैंक से सरोकार रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के व्यवहार से बैंक को कुछ भी फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता।

ऊपर एक जगह “चेक” शब्द आया है। चेक का अर्थ है हुक्मनामा या दर्शनी चिट्ठी। जिस आदमी का रुपया जिस बैंक में जमा रहता है वह उस पर चेक लिखता है। चेक देखने के साथही बैंक रुपया देदेता है। इन चेकों की भी बदला बदल होती है। इनसे भी व्यापार में बहुत सुभीता होता है। कल्पना कीजिए कि देवदत्त का रुपया बंगाल बैंक में जमा है और रामदत्त का इलाहाबाद बैंक में। देवदत्त ने रामदत्त से हजार रुपये का माल गरीदा और उतने का चेक बंगाल बैंक पर लिख कर रामदत्त को दे दिया। रामदत्त इस चेक का रुपया लेने के लिए बंगाल बैंक में न जायगा। यह उस

चेक को इलाहाबाद बैंक में भेज देगा, क्योंकि उसका रुपया वहाँ जमा है। अब कल्पना कीजिए कि हरदत्त का रुपया इलाहाबाद बैंक में जमा है। उसने एक हजार का चेक इलाहाबाद बैंक पर लिख कर शिवदत्त को दिया। शिवदत्त ने उसे बंगाल बैंक को भेज दिया क्योंकि उसका हिसाब उस बैंक से है। अब बंगाल बैंक पर लिखा हुआ हजार रुपये का चेक इलाहाबाद बैंक के पास हो गया और इलाहाबाद बैंक पर लिखा हुआ उतने ही का चेक बंगाल बैंक के पास हो गया। अतएव दोनों बैंक परस्पर एक दूसरे के चेक की बदला बदल कर लेंगे। किसी को रुपया देने को ज़रूरत न पड़ेगी। हाँ यदि किसी का चेक हजार रुपये से ज़ियादह का हो तो जितना रुपया ज़ियादह होगा उतना देकर हिसाब साफ़ कर लिया जायगा।

कोई कोई बैंक अपने नोट भी चलाते हैं। इंग्लैंड के बैंक के नोट विलायत में वैसे ही चलते हैं जैसे यहाँ सरकारी नोट चलते हैं। बैंक-नोट घोर हुंडी में सिर्फ़ इतना ही फ़रक़ है कि नोट दिखाने के साथ ही रुपया देना पड़ता है, पर हुंडी में जो मुहत्त लिखी रहती है उसी समय रुपया मिलता है। हिन्दुस्तान में बैंक-नोट नहीं चलते।

हुंडी, चेक और नोट साख के दर्शक चिन्ह हैं। उन्हें देख कर, साख के बल पर, उनमें लिखी गई रकम लोग बे-खटके दे देते हैं।

बैंकों का काम बहुत नाज़ुक होता है। बड़ी होशियारी और बड़ी दूरन्देशी से काम करना पड़ता है। बैंकर लोग लाखों रुपया लोगों से ज़ूँज लेकर जमा कर लेते हैं। जितना ही अधिक धरोहर वे धरते हैं और उसकी सहायता से जितना ही अधिक कारोबार वे फैलाते हैं उतनी ही अधिक उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है। माँगने के साथ ही अमानत रखने वालों को रुपये देने के लिए वे, अपनी समझ के अनुसार, कानूनी रुपया तहख़ानों में रखते हैं। परन्तु रुपये की तेज़ी तथा सराफ़ों के दियाले निकलने पर अकसर ऐसा होता है कि किसी कारण से तक्राज़ा अधिक हो जाता है—बहुत आदमी एक ही साथ अपना रुपया वापस माँगने लगते हैं। इस दशा में, यदि मतलब भर के लिए बैंक में रुपया न हुआ, और यदि कोई दूसरा प्रग्रन्थ भी न हो सका, तो बैंक ख़रीद की हुई हुंडियों को बेच देता है या उनको कहीं गिरवी रख कर रुपया इकट्ठा करता है। इस प्रकार उसे

तक़ाजों का भुगतान करना पड़ता है। जिस तरह घोर व्यवसायी सस्ते भाव से माल खरीद कर महँगे भाव बेचते हैं, उसी तरह बैंक भी बड़ा काट कर कम कीमत पर हुंडी खरीद करता है और मुदत पूरी होने पर हुंडी मंज़ूर करने वाले से हुंडी में लिखी हुई पूरी रकम घमूल करता है। परन्तु यदि उसे खरीद की हुई हुंडियाँ बेचनी पड़ती हैं तो उसे भी बड़े से ग़म खाना पड़ता है। हुंडी के और दूसरे व्यवसायों में भेद इतना ही है कि घोर व्यवसायों में माल खरीद करने से यदि वह न बिका तो जिससे वह खरीद किया गया है वह उसके न बिकने का जिम्मेदार नहीं होता। किन्तु बैंकर लोग हुंडी खरीद करने समय इस बात की चिन्ता नहीं करते कि वह पट जायगी या नहीं। हुंडी की मुदत बीतने पर जिसने उसे बेचा होता है उसे उस हुंडी को पटाने के लिये वे वाच्य कर सकते हैं। यदि वह भुगतान करने से इनकार करता है तो जिस ने हुंडी लिखी होती है उस से, अथवा हुंडी की पीट पर “बेचा” लिख कर जिसने उसे हस्तान्तरित की होती है उससे, हुंडी में लिखा गया रुपया घमूल पाने का बैंकर दावा कर सकता है। सारांश यह कि हुंडियाँ खरीदने वालों को यह निश्चय रहता है कि वे ज़रूर बिक जायँगी और उनमें लिखी हुई रकम ज़रूर मिल जायगी। परन्तु और माल खरीद करने वालों को इस बात का निश्चय नहीं रहता। यही इस दो प्रकार के सौदे में भेद है।

हुंडियाँ बेचने वालों की साम्प्रतिक अवस्था और उनके सावधि-विश्वास की खूब जाँच करके बैंकर लोग उन्हें खरीद करते हैं। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि रुपया डूबने का डर नहीं तभी हुंडियाँ खरीदते हैं। वे देख लेते हैं कि बाज़ायदा हुंडी लिखी गई है या नहीं? स्टाम्प ठीक लगा है या नहीं? जिसके नाम लिखी गई है उसने मंज़ूर कर लिया है या नहीं? अब सब तरह से उनकी दिलजमई हो जाती है तब उसे खरीद करते हैं। बैंकर लोग बहुधा ज़ियादत दिन की मुदतों हुंडी नहीं खरीद करते। क्योंकि उसके सकारने के लिये उन्हें बहुत दिन ठहरना पड़ता है। इस से उन्हें कारोबार में सुभीता नहीं होता। लाखों रुपये की हुंडियाँ खरीद करके उनकी रकम (बड़ा काट कर) वे अपने खाते में बेचने वालों के नाम लिख सकते हैं। यदि हुंडियाँ बेचने के कुछ ही दिन बाद—उनकी मुदत पूरी होने के पहले ही—बहुत लोग हुंडियों का रुपया बैंकरों से माँगने लगें तो उनका

चेक को इलाहाबाद बैंक में भेज देगा, क्योंकि उसका रुपया वह अब कल्पना कीजिए कि हरदत्त का रुपया इलाहाबाद बैंक में जमा एक हजार का चेक इलाहाबाद बैंक पर लिख कर शिवदत्त ने शिवदत्त ने उसे बंगाल बैंक को भेज दिया क्योंकि उसका उस बैंक से है । अब बंगाल बैंक पर लिखा हुआ हजार रुपये इलाहाबाद बैंक के पास हो गया और इलाहाबाद बैंक पर लिखे उतने ही का चेक बंगाल बैंक के पास हो गया । अतएव दोनों बैंक एक दूसरे के चेक की बदला बदल कर लेंगे । किसी को रुपया ज़रूरत न पड़ेगी । हाँ यदि किसी का चेक हजार रुपये से ज़ियादा तो जितना रुपया ज़ियादह होगा उतना देकर हिसाब साफ़ क जायगा ।

कोई कोई बैंक अपने नोट भी चलाते हैं । इंग्लैंड के बैंक विलायत में वैसे ही चलते हैं जैसे यहाँ सरकारी नोट चलते हैं । बैंक और हुंडी में सिर्फ़ इतना ही फ़रक़ है कि नोट दिखाने के साथ ही देना पड़ता है, पर हुंडी में जो मुदत लिखी रहती है उसी समय मिलता है । हिन्दुस्तान में बैंक-नोट नहीं चलते ।

हुंडी, चेक और नोट साख के दर्शक चिन्ह हैं । उन्हें देख कर, साबल पर, उनमें लिखी गई रक़म लोग बे-ख

बैंकों का काम बहुत नाज़ुक हो

दूरदेशी से काम करना पड़ता है ।

लेकर जमा कर लेते हैं । जितना

सहायता से जितना ही अब

उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ती

को रुपये देने के लिए वे

में रखते हैं । परन्तु

अक्सर ऐसा हो

बहुत आदमी एक

में, यदि मतलब

प्रधान भी न हो

उनको कहाँ

बैंक से क़र्ज़ लेने के मुख्य तीन प्रकार हैं । यथा :—

(१) बड़े षाद कम से कम दो आदमियों की हस्तान्तरित अर्थात् विचान की हुण्डी देकर ;

(२) अपने रोजमर्रा के चलित हिसाब में जितना रुपया जमा है उससे अधिक रुपया लेकर ;

(३) बाक़ायदा दस्तावेज़ लिख कर या योंही साधारण तौर पर क़र्ज़ लेकर ।

हुण्डियों का ज़िक्र पहले हो चुका है । बैंक हुंडी लेलेता है और बट्टा काट कर दीप रुपया हुंडी पेचनेवाले को देदेता है । या उसके नाम जमा करलेता है और जैसे जैसे यह मांगता है देता जाता है । यह भी एक प्रकार का क़र्ज़ है ; क्योंकि हुंडी पेचनेवाला रुपया तो बैंक को देता नहीं, एक चार अंगुल का काग़ज़ मात्र देता है । उस हुंडीरूपी काग़ज़ के मंज़ूर करनेवाले से जब तक बैंक रुपया घटूल नहीं पाता तब तक जो रुपया उसे देना पड़ता है वह मानों क़र्ज़ के तौर पर देना पड़ता है । दूसरे और तीसरे प्रकारानुसार उधार लेने में विशेष फ़र्क़ है । बैंक में जमा किये गये रुपये से जितना अधिक रुपया क़र्ज़ लिया जाता है उतने अधिक रुपये पर ही, लेने के दिन से, सूद देना पड़ता है । इस तरह जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है लोग क़र्ज़ लेने जाते हैं । जिस दिन यह अधिक रुपया लिया जाता है उसी दिन से सूद देना पड़ता है । किन्तु साधारण रीति से क़र्ज़ लेने पर सब रुपया एक दमही लेना पड़ता है और उसे अपने घर में रख कर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है खर्च करना पड़ता है । चाहे उसे क़र्ज़ लेनेवाला एक दिन में खर्च करदे, चाहे एक वर्ष में । इस तरह क़र्ज़ ली गई पूरी रक़म पर लेनेके दिनही से बैंक को सूद देना पड़ता है ।

इसमें साफ़ ज़ाहिर है कि तीसरे प्रकारानुसार क़र्ज़ लेने की अपेक्षा दूसरे प्रकारानुसार क़र्ज़ लेना अधिक लाभदायक है । क्योंकि दूसरे प्रकारानुसार जितना रुपया खर्च करने की ज़रूरत होती है उतना ही बैंक से ले लिया जाता है और उतनेही पर सूद देना पड़ता है । परन्तु तीसरे प्रकारानुसार सब रुपया एक दमही लेकर घर रखना पड़ता है और उस सब पर सूद देना पड़ता है । क़र्ज़ लेनेवाला यदि चाहे कि तीसरे प्रकारा-

रूपया, बिना उन हुंडियों को बेचे, देने में बैंकरों को कठिनता का सामना करना पड़े। इसी से बैंकर बहुधा थोड़ी मुदत की ही हुंडियाँ अधिक तुरीय करते हैं।

बैंकरों के खाते में व्यवसायी आदमियों के नाम लाखों रुपये की रकमों का जमा खर्च देख कर किसी को यह न समझना चाहिए कि बैंकर इतने नरक रूपये का व्यवहार कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा समझे तो उसका भ्रम है। हुंडियों के व्यवहार के कारण व्यवसायियों के रुपये का अधिनात सिर्फ कागज़ पर लिखा भर रहता है। वह देखने को नहीं मिलता। उसे सिर्फ कागज़ी जमा-खर्च समझना चाहिए।

बैंक कई तरह के आदमियों को रुपया ऋज देता है। उनमें से तीन मुख्य हैं:—

(१) साधारण आदमी जो कोई व्यापार-व्यवसाय नहीं करते।

(२) व्यापार-व्यवसाय करने वाले काम-काजी आदमी।

(३) क़ानून के अनुसार रजिस्ट्री की हुई कम्पनियाँ।

पहले प्रकार के लोगों से बैंक को हुंडियाँ नहीं मिलतीं, क्योंकि जो लोग किसी तरह का कारोबार करते हैं वही बहुत करके हुंडियाँ लिखने और देने हैं; और लोग नहीं। ऐसे आदमियों को बैंक बहुत समझ बूझ कर ऋज देता है। क्योंकि उनकी निज की कोई सम्पत्ति न होने से उनके मरने पर बैंक को अपना रुपया घसूल करने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। दूसरे प्रकार के लोगों को ऋज देने में भी बैंक को आगा पीछा देख लेना पड़ता है। उन की बाज़ार साम और उनके देने-पावने की ग़ुब जाँच पड़ताल करके बैंक ऋज देता है। कभी कभी व्यवसायी आदमी अपने वहीखाते में कुछ का कुछ लिख रखते हैं, और जो १०० रुपये पावना होता है तो उसे बढ़ा कर १००० कर देते हैं। ऐसे कागज़-पत्र देख कर यदि बैंक बहुत सा रुपया उधार देदेता है तो पीछे में उसे हानि उठानी पड़ती है। तीसरे प्रकार के लोगों को ऋज देने समय भी बैंक को दो चार बातों का विचार करना पड़ता है। बहुत सी कम्पनियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें ऋज लेने का अधिकार ही नहीं होता, और यदि होता भी है तो बहुत कम ऋज लेने का। ये सब बातें उनको के लिए बैंक को कम्पनी के व्यवसाय पत्र आदि देखने पड़ते हैं। कई कम्पनियों को बैंक तब तक रुपया ऋज नहीं देता जब तक उनकी वाज़ापदा रजिस्ट्री में हो जाती और वे अपना काम नहीं करने लगतीं।

बैंक से ऋज लेने के मुख्य तीन प्रकार हैं । यथा :—

(१) बड़े धात कम से कम दो आदमियों की हस्तान्तरित अर्थात् विधान की छुण्डी लेकर ।

(२) अपने रोजमर्रा के खलित हिसाब में जितना रुपया जमा है उससे अधिक रुपया लेकर ।

(३) धातयादा दस्तावेज लिख कर या योंही साधारण तौर पर ऋज लेकर ।

छुण्डियों का जिक्र पहले ही चुका है । बैंक छुण्डी लेलेता है और बट्टा काट कर दोष रुपया छुण्डी बेचनेवाले को देदेता है । या उसके नाम जमा करलेता है और जैसे जैसे धन मांगता है देता जाता है । यह भी एक प्रकार का ऋज है, क्योंकि छुण्डी बेचनेवाला रुपया तो बैंक को देता नहीं, एक बार भंगुल का कागज माग देता है । उस छुण्डीरूपी कागज के मंजूर करनेवाले से जब तक बैंक रुपया पसूल नहीं पाता तब तक जो रुपया उसे देना पड़ता है वह मानों ऋज के तौर पर देना पड़ता है । दूसरे और तीसरे प्रकारानुसार उधार लेने में विशेष फर्क है । बैंक में जमा किये गये रुपये से जितना अधिक रुपया ऋज लिया जाता है उतने अधिक रुपये पर ही, लेने के दिन से, सूद देना पड़ता है । इस तरह जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है लोग ऋज लेते जाते हैं । जिस दिन वह अधिक रुपया लिया जाता है उसी दिन से सूद देना पड़ता है । किन्तु साधारण रीति से ऋज लेने पर सब रुपया एक दमही लेना पड़ता है और उसे अपने घर में रख कर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है खर्च करना पड़ता है । चाहे उसे ऋज लेनेवाला एक दिन में खर्च करदे, चाहे एक वर्ष में । इस तरह ऋज ली गई पूरी रकम पर लेनेके दिनही से बैंक को सूद देना पड़ता है ।

इससे साफ़ जाहिर है कि तीसरे प्रकारानुसार ऋज लेने की अपेक्षा दूसरे प्रकारानुसार ऋज लेना अधिक लाभदायक है । क्योंकि दूसरे प्रकारानुसार जितना रुपया खर्च करने की ज़रूरत होती है उतना ही बैंक से ले लिया जाता है और उतनेही पर सूद देना पड़ता है । परन्तु तीसरे प्रकारानुसार सब रुपया एक दमही लेकर घर रखना पड़ता है और उस सब पर सूद देना पड़ता है । ऋज लेनेवाला यदि चाहे कि तीसरे प्रकारा-

नुसार यह हर हफ्ते या हर महीने बैंक से बार बार कर्ज लिया करे तो इस बात को बैंक मंजूर न करेगा । कारण यह है कि इस तरह कर्ज लेने में लिखा पढ़ी आदि के अनेक भ्रंशट करने पड़ते हैं । इसीसे बैंक लोग दूसरे प्रकारानुसार लिये गये कर्ज पर कुछ अधिक सूद लेते हैं और तीसरे प्रकारानुसार लिये गये पर कुछ कम । दूसरे प्रकार को अंगरेजी में "ओवर ड्राफ्ट अपॉन करंट अकाउंट" (Over Draft Upon Current Account) और तीसरे को "लोन अकाउंट" (Loan Account) कहते हैं । तीसरे प्रकारानुसार कर्ज लेने का एक और नाम "कैश क्रेडिट" (Cash Credit) है । इस तीसरे प्रकार में बिना कुछ रुपया जमा किये ही, अपनी या किसी और की साख पर, अथवा कोई चीज गिरवी रखकर, बैंक से कर्ज लेना पड़ता है । व्यवसायी आदमियों को "कैश क्रेडिट" की रीति में रुपया कर्ज लेने में बहुत सुभीता होता है । क्योंकि उनको मज़दूरी और मुलाज़िमी को तनपाह देने और अनेक प्रकार के दूसरे कार्य करने के लिए हमेशा ही कुछ रुपया दरकार होता है । यह रुपया यदि वे अपने कारोबार में लगावे तो उनको बीस पच्चीस रुपया सैकड़े के हिसाब से मुनाफा हो सकता है, पर बैंक से इस में बहुत कम सूद पर रुपया मिल सकता है । इस में व्यवसायी आदमी घर का रुपया व्यवसाय में लगा कर बाहरी कार्य के लिए वे बैंक से कर्ज ले लेते हैं । इस तरह कर्ज लेकर वे उस रुपये को अपने रोज़गार में भी लगा सकते हैं । हाँ रुपया पाने के लिए साख या गिरवी रखने के लिए जायदाद ज़रूर चाहिए । बायें में कितने ही देश ऐसे हैं जहाँ "कैश क्रेडिट" की बदौलत अनेक प्रकार के उद्योग चले होते हैं । हजारों आदमी ऐसे हैं जिनके पास कौड़ी भी न थी । पर बैंकों ने "कैश क्रेडिट" लेकर उन्होंने व्यवसाय शुरू किया और अपनी योग्यता के बुद्धिमानी से धीरे धीरे अमीर हो गये । यदि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े लोगों में अनेकों बैंक खुल जायें, और विश्ववर्गीय आदमियों को "कैश क्रेडिट" के तर्जुमे में छोड़े सूद पर कर्ज मिलने लगे, तो व्यापार-व्यवसाय में बहुत उन्नति हो ।

मामूली मराजनों ने जो कर्ज लिया जाता है उस पर बहुत बुरा देना पड़ता है । देश में तो सूद को दण्ड और भी अधिक है । वे अपने दिमाग रखने लगे हैं कि वे कर्ज लिए उनका काम नहीं चल सकता । देश में

लिया कि महाजनों के हाथ बिके। फिर वे किसी तरह नहीं उबरते। क्योंकि प्रायः उन्हें हर महीने हर रुपये पीछे एक आना सूद देना पड़ता है। यह ७२ रुपये सैकड़े साल को शरह हुई। फिर मला इतना सूद देकर कौन महाजनों के चंगुल से बच सकता है? इस दुर्घ्यवस्था से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ी कृपा करके कुछ समय से “को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज” नाम के महाजनों बैंक खोलने का प्रबन्ध कर दिया है। इस तरह के बैंक हर गाँव, हर कसबे और हर शहर में हो सकते हैं। आज तक इस तरह के कितने हो बैंक खुल चुके हैं और बहुत कुछ लाभ पहुँचा रहे हैं।

दस पाँच आदमी मिल कर इस तरह के बैंक हर गाँव में खोल सकते हैं। ये बैंक सम्भूय-समुत्थान के तरीक़ों से खोले जाते हैं। जितने आदमी बैंक से सम्बन्ध रखना चाहते हैं सब को थोड़ा थोड़ा चन्दा, अनाज या रुपये के रूप में, देना पड़ता है और जितना रुपया या अनाज वे इकट्ठा करते हैं उतना, ज़रूरत होने पर, गवर्नमेंट अपनी तरफ़ से उधार दे देती है। उस पर गवर्नमेंट को तीन वर्ष तक कुछ सूद नहीं देना पड़ता। जो लोग इस तरह के बैंक मिल कर खोलते हैं उनको उनसे धीज के लिए, हल-पैलों के लिए, निकाई-जुनाई आदि के लिए बहुत थोड़े सूद पर रुपया मिल जाता है। और जो रुपया या अनाज वे बैंक में जमा करते हैं वह भी कहीं नहीं जाता। देहाती बैंक क़सबाती बैंकों की शाख बनाये जा सकते हैं और क़सबाती बैंक ज़िले के बैंकों की। इस प्रबन्ध से क़र्ज़ लेने में और भी सुभीता होता है। इस तरह के बैंक यदि अच्छी तरह चलाये जायें तो इनकी पूँजी बहुत जल्द बढ़ जाती है और रुपया नहीं मारा जाता। इन बैंकों से बड़े फ़ायदे हैं। एक तो इसके मध्यम ज़रूरत के समय इन से क़र्ज़ पा सकते हैं, दूसरे महाजनों के चंगुल से बच जाते हैं, तीसरे उन्हें अपनी आदमी से कुछ बचाने की आदत हो जाती है। इस तरह के बैंक खोलने के शायद हर ज़िले की कचहरी में मिल सकते हैं और ज़िले के हाकिम बैंक खोलने वालों को सब धाने अच्छी तरह समझा सकते हैं। इस कृपा के लिए गवर्नमेंट का अभिनन्दन करना चाहिए और इस तरह के बैंक खोल कर उन में लान उठाना चाहिए।

तीसरा परिच्छेद ।

बीमा ।

संसार में न मालूम कितनी दुर्घटनायें ऐसी होती हैं जिनसे मनुष्यों की बड़ी बड़ी हानियाँ हो जाया करती हैं । इस तरह की हानियों से बचने का प्रत्यक्ष उपाय एक तो किया नहीं जा सकता, और यदि किया भी जाय तो प्रायः व्यर्थ जाता है । मौत को कौन रोक सकता है ? अकस्मात् आग लगने से होनेवाली हानि का पहले से कान प्रतिबन्ध कर सकता है ? समुद्र में सहसा तूफान आने से जहाजों में लदे हुए लाखों रुपये के माल को डूबने से बचाने में कौन समर्थ हो सकता है ? ये ऐसी दुर्घटनायें हैं जिनसे बचना मनुष्य के लिए साध्यातीत है । इसी लिए उनसे होनेवाली हानियों की पूर्ति के लिए मनुष्यों ने एक अप्रत्यक्ष युक्ति निकाली है । उसका नाम है बीमा-विधि । जिन लोगों को रजिस्टरी चिट्ठियों के भीतर नोट या पारसलों के भीतर कोई कीमती चीजें भेजना पड़ती होंगी वे बीमे के नाम से अधिक परिचित होंगे । ऐसी चिट्ठियाँ या पारसल जब डाक से भेजे जाते हैं तब डाक घरघाले उन पर अधिक महसूल लेकर इस बात की ज़िम्मेदारी लेलेते हैं कि यदि वे चीजें धो जायँगी तो सरकार उनकी कीमत देदेगी । जिस बीमा-विधि का संक्षिप्त वर्णन हम इस परिच्छेद में करने जाते हैं वह भी कुछ कुछ इसी तरह का है । इस बीमा-विधि के तीन प्रकार हैं—अग्नि-बीमा, चारि-बीमा और जीवन-बीमा ।

किसी इमारत, मकान, दुकान या गोदाम अथवा माल-असबाब आदि के जल जाने पर होनेवाली हानि की पूर्ति कर दी जाने के लिए जो बीमा किया जाता है उसका नाम अग्नि-बीमा है । समुद्र में जहाजों के डूब जाने से जो माल-असबाब की हानि होती है उससे बचने के लिए जो बीमा होता है उसे चारि-बीमा कहते हैं । और मनुष्य के मरने से उसके कुटुम्बियों या पारिसों की जो हानि होती है उसके कुछ अंश की पूर्ति जिस विधि से होती है उसे जीवन-बीमा कहते हैं ।

जैसे और अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं वैसे ही बीमे का भी व्यवसाय है । यह व्यवसाय बहुत करके सम्भूय-समुत्थान के नियमानुसार किया जाता है । कुछ भादमी मिल कर एक कम्पनी खड़ी करते हैं और बीमे का व्यव-

साय करने लगते हैं । इस देश में भी इस तरह की कम्पनियाँ हैं । बंबई की “ओरियंटल लाइफ अशूरेन्स कम्पनी” का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा । इसके हिस्सेदार प्रायः इसी देश के हैं । यह जावन-बीमे का काम करती है । अग्नि-बीमे और चारि-बीमे का काम करनेवाली कम्पनियाँ भी कई एक हैं ।

बीमा-विधि का आन्तरिक अभिप्राय परस्पर एक दूसरे की सहायता करने, और जो लोग मध्यस्थ हो कर सहायता करते हैं उनको पुरस्कार के तौर पर कुछ देने, के सिया और कुछ नहीं है । बैंक में जैसे एक आदमी रुपया जमा करता है और दूसरा निकालता है, और औसत लगाने से बैंक की तहखोल में कोई विशेष कमी घेशी नहीं होती, वैसे ही बीमा करनेवाली कम्पनियों का भी हाल है । कुछ बीमा करनेवाले लोग मरते हैं, कुछ नये बीमा कराते हैं, कुछ जहाज़ डूबने हैं, कुछ निर्धिघ्न अपने निविष्ट स्थान को पहुँचते हैं, कुछ इमारतें जलती हैं, कुछ नहीं जलतीं । जो लोग जिन्दा हैं वे अपने बीमे का रुपया देकर मानों मरे हुआँ के कुटुम्बियों की मदद कर रहे हैं । जहाज़ डूबने और माल असबाब जलने पर जो हानि पूरी करनी पड़ती है उसका भी यही हाल है । वह क्या बीमे की कम्पनियाँ अपने घर से देती हैं ? नहीं, लोगों का रुपया जो उनके पास जमा रहता है उसीसे वे उसकी पूर्ति करती हैं । बीमे की कम्पनियाँ मध्यस्थ मात्र हैं । क्षति की जो पूर्ति होती है वह बीमा करानेवालोंही के रुपये से होती है ।

बीमा-कम्पनियाँ बहुत करके हमेशा फ़ायदेही में रहती हैं । उन्हें शायदही कमी नुक़सान होता हो । क्योंकि हानि की जितनी संभावना होती है उससे वे हमेशा अधिक रुपया बीमा करानेवालों से वसूल कर लेती हैं । यह तो संभवही नहीं कि बीमा किये गये सब आदमी एकही साथ मर जायँ, या बीमा की गई सब इमारतें एक ही साथ जल जायँ, या बीमा किये गये सब जहाज़ एकही साथ डूब जायँ । ऐसा होता तो बीमा करनेवाली कम्पनियों पर ज़रूर आफ़त आती—उनका ज़रूर दिवाला निकल जाता । पर ऐसा बहुत कम होता है । फ़्री सदी बहुत कम आदमी मरते हैं; बहुत कम इमारतें जलती हैं; बहुत कम जहाज़ डूबने हैं ।

अब कोई आदमी अपना या किसी मकान या जहाज़ आदि का बीमा कराना है तब उसे एक निदर्शनपत्र मिलता है । बीमा से सम्बन्ध रखने वाली शतें उसमें दर्ज रहती हैं । उसका अंगरेज़ी नाम “पालिसी” (Policy)

है। यदि बीमा जीवन-सम्यन्धी है तो उसे “लाइफ पालिसी” (Life Policy); यदि अग्नि-सम्यन्धी है तो “फायर पालिसी” (Fire Policy); और यदि समुद्र-सम्यन्धी है तो “मरीन पालिसी” (Marine Policy) कहते हैं। जो लोग—जो जन-समुदाय—मृत्यु होने, या जहाज़ डूबने या चीज़-वस्तु जल जाने से, क्षति को पूर्ण कर देने की ज़िम्मेदारी लेते हैं उन्हें “इन्शूरर” (Insurer) अर्थात् बीमावाला कहते हैं। जो बीमा कराने हैं वे “इन्श्यूर्ड” (Insured) अर्थात् बीमाकारी कहलाते हैं। बीमाकारी को हर साल, हर छठे महीने, हर तीसरे महीने, या हर महीने जो रुपया बीमा-वालों को देना पड़ता है उसे “प्रीमियम” (Premium) अर्थात् क्रिस्त-बन्दी कहते हैं।

बीमे की शर्तें पालिसी में छपी रहती हैं। नाम इत्यादि लिखने के लिए जो जगह खाली रहती है वह पालिसी लिखते और दस्तावेज़ करते समय भर दी जाती है। पालिसी के फ़ार्म में कुछ विशेष बातें भी रहती हैं। आवश्यकतानुसार वे काट दी जाती हैं; या उनमें फेर फार कर दिया जाता है।

अग्नि-बीमा ।

बीमे के काम में बहुत अधिक तजरियेकार एक साहब की राय है कि और बीमा की अपेक्षा आग के बीमे से लोगों को विशेष लाभ होता है। मनुष्यों की अपमृत्यु और जहाज़ों के सहसा डूब जाने की घटनाओं की अपेक्षा आग लगने की घटनाएँ अधिक होती हैं। नहीं मालूम कब किसी के घर में, या गोदाम में, या कारख़ाने में आग लग जाय और उसका सारा माल-असबाब, घर-द्वार, जल कर भस्म हो जाय। अभी उस साल बम्बई में न मालूम रुई का कितना “स्टाक” जल गया। जिन कल-कारख़ानों में यंजिन चलते हैं और बहुत आदमी काम करते हैं उनको आग से बड़ा डर रहता है। यंजिन से उड़ा हुआ एक ही अग्नि-कण, या काम में लगे हुए आदमियों की चिलम से गिरी हुई एक ही चिनगारी, लाखों रुपये का माल जला कर खाक कर सकता है। रुई इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जो एक जगह पर दबा कर रक्खी रहने से भीतर ही भीतर बहुत गरम हो जाती हैं और घाप ही आप जल उठती हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं

से होने वाली हानि से बचने के लिए लोग अग्नि-बीमा कराते हैं। बड़े बड़े शहरों में इस तरह के बीमे अब अधिकता से होने लगे हैं। जो मनुष्य कोई अच्छा मकान, होटल या कारखाने को इमारत बनाता है वह अक्सर उसका बीमा करा देता है। इस तरह का बीमा करने वाली अब स्वदेशी कम्पनियाँ भी इस देश में खड़ी हो गई हैं।

जिम मकान, गोदाम या कारखाने का बीमा होता है उसकी पालिसी में लिख दिया जाता है कि यह आग से जल जाय तो बीमे वाला इतना रुपया हानि का बदला देगा। उस से अधिक रुपया पाने का दावा बीमा कराने वाला नहीं कर सकता। जितना रुपया पालिसी में लिखा रहता है वह सब हमेशा नहीं मिलता। जितना नुकसान होता है उतना ही मिलता है। कल्पना कीजिए कि किसी ने अपने गोदाम का बीमा एक लाख रुपये का कराया। दैवयोग से उसमें आग लग गई और ५० हजार का माल जल गया। इस दशा में गोदाम का मालिक ५० हजार से अधिक रुपया बीमा-कम्पनी से न पा सकेगा। यदि वह कहे कि मेरा इतना माल न जल जाता तो मुझे उससे ५ हजार मुनाफे का मिलता, अतएव मुझे ५५ हजार इरजाने का मिलना चाहिए, तो उसका यह दावा न चल सकेगा। जितना असल में उसका नुकसान हुआ होगा उतने ही का बदला उसे मिलेगा, अधिक नहीं। किसी के मकान का यदि एक हिस्सा जल जाय और वह कहे, अब मैं इसमें न रहूँगा, बीमा-कम्पनी इसे ले जाय और इसकी पूरी लागत मुझे दे दे, तो उसकी एक न सुनी जायगी। जितना हिस्सा जल गया हागा सिर्फ उतने ही का मुआविजा उसे मिलेगा। ये सब बातें पालिसी में साफ़ साफ़ लिखी रहती हैं जिसमें पीछे से किसी तरह का झगड़ा न हो।

अग्नि-बीमे की कम्पनियाँ पालिसी में शर्त कर लेती हैं कि रुपया, पैसा, सोना, चाँदी, नोट, हुंडो दस्तावेजों या और कोई बही खाते धरौद कागज़ जल जायें तो हम उनका मुआविजा न देंगे। इसके सिवा वे यह भी शर्त कर लेती हैं कि अगर देश में ग़दर हो जाय, या कोई बाहरी शत्रु चढ़ आवे, या और किसी ऐसे ही कारण से किसी का बीमा कराया हुआ मकान या गोदाम धरौद जला दिया जाय तो वे उसकी ज़िम्मेदार न होंगी। क्योंकि इस तरह की घटनाओं को रोकना कम्पनियों के बस की बात नहीं।

जलने का खतरा जितना ही अधिक होता है, बीमा करार का चार्ज भी उतना ही अधिक देना पड़ता है ।

वारि-बीमा ।

वारि-बीमे की पालिसी में जिस जहाज या जिस माल का बीमा किया जाता है उसका वर्णन रहता है । कौन सी दुर्घटनाओं के कारण हानि हो से मुआयिजा मिलेगा, किस समय से किस समय तक हानि हो जाने । बीमा वाली कम्पनी जिम्मेदार होगी, कितना रुपया बीमा करार देना पड़ेगा हानि होने के कितने दिन बाद कम्पनी हानि का मुआयिजा देगी इत्यादि सब बातें कानूनी भाषा में लिखी रहती हैं । जिस जहाज में माल जान को होता है उसके नाम की जगह बहुधा कोरी छोड़ दी जाती है; क्योंकि पालिसी लिखने के समय कभी कभी यह नहीं मालूम रहता कि किस जहाज में माल जायगा । इस तरह की पालिसी "फ्लोटिंग" (Floating) पालिसी कहलाती है । और जब उस पर जहाज का नाम लिख दिया जाता है तब वह "नेम्ड" (Named Policy) कही जाती है । जहाज से जाने वाले माल का जो बीमा कराना चाहता है उसे इस बात का स्पष्ट देना पड़ता है कि वह माल उसी का है । इसलिये उसे उस माल का चालान आदि दिखाकर बीमावालों की दिलजमई करनी पड़ती है ।

किसी जहाज या उसमें लदे हुए माल को जो हानि पहुँचती है उसकी सूचना जहाज वाले देते हैं । किस तरह नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ, सो सब वे एक कागज़ पर यथानियम लिखते हैं । हानियाँ दो तरह की मानी गई हैं—एक साधारण हानि, दूसरी विशेष हानि । यदि समुद्र में तूफ़ान आवे और जहाज हलका करने के लिये कुछ माल पानी में फेंक दिया जाय तो उसे साधारण हानि कहेंगे; क्योंकि वह सब के मले के लिये की गई । परन्तु यदि कोई ऐसी हानि हो जाय जिसके कारण किसी और का कुछ भी भला न होता हो तो उसे विशेष हानि कहेंगे । उदाहरणार्थ जहाज खराब हो जाने, या उसे चलाने और लदे हुए माल को अच्छी तरह रखने में कर्मचारियों की असावधानता होने, आदि से जो हानि होती है वह विशेष हानि कहलाती है । किस तरह की हानि हुई है—इसका निर्णय करने, और कितने रुपये की हानि हुई है—इसका हिसाब लगाने

घाले लोग अलग होते हैं। उन्हीं के फैसले को बीमावालों और बीमाकारियों को मानना पड़ता है। जितने की हानि वे कृत देते हैं उतनी ही का मुआ-विजा बीमावाली कम्पनियाँ देती हैं। इन दो तरह की हानियों में प्रत्येक प्रकार की हानि का निर्व निरुदा होता है।

अभी तक चारि-बीमे से इस देश के व्यापारी बहुत कम फ़ायदा उठाते थे। पर अब इसका भी चलन चलने लगा है। बंबई और कलकत्ते आदि के बड़े बड़े व्यापारी, जो चीन, जापान और योरोप, अमेरिका को माल भेजते हैं, बहुधा अपने माल का चारि-बीमा करा देते हैं। परन्तु विदेशी व्यापारी ही इस बीमे को अधिक कराते हैं। इस देश के व्यापारियों में बहुत कम ऐसे हैं जो अपने नाम से खुद ही विदेश माल भेजते हों और वहाँ अपने ही अद्वितियों की मारफ़्त बेचते हों।

जैसे जहाज़ों से भेजे गये माल का बीमा होता है वैसे ही खुद जहाज़ों का भी बीमा होता है। बीमा किये गये जहाज़ यदि टूट फूट जायें या बिल-कुल ही डूब जायें तो बीमा-कम्पनियाँ जहाज़ों के मालिकों को उनका मुआविजा देती हैं।

जीवन-बीमा ।

और बीमों की अपेक्षा हम लोग जीवन-बीमे से अधिक परिचित हैं। इस देश में उसका अधिक चलन है। जीवन-बीमे का काम करने वाली कई कम्पनियाँ इस देश में हैं। खुद गवर्नमेंट जीवन-बीमे का काम करती है। डाकघरों के महकमे में यह काम होता है। पर अपने मुलाजिमें को छोड़ कर औरों का जीवन-बीमा गवर्नमेंट नहीं करती। पण्डित इयाम-विहारी मिश्र और शुक्रदेवविहारी मिश्र का जीवन-बीमा-विषयक एक लेख "सरस्वती" में प्रकाशित हो चुका है। उसमें इस विषय का अच्छा विचार किया है। अतएव उसी का भावार्थ हम यहाँ पर देते हैं। जीवन-बीमा लोग चक्कर कराते हैं। इसी से हम इस विषय को ज़रा विस्तार से लिखना चाहते हैं।

जीवन-बीमा वाली कम्पनियाँ मनुष्य के जीवन की ज़िम्मेदारी सी लिये रहती हैं। यदि बीमा किये गये आदमियों में से कोई आदमी बीमे की मोयाद के अन्दर मर जाय, या मोयाद के दिन पार कर जाय, तो बीमे की

कम्पनी उसे, अथवा उसके वारिसों को, अथवा जिसे वह कह दे उसको, एक निश्चित रकम देती है। इस बीमे या ज़िम्मेदारी के बदले कम्पनी उन लोगों से कुछ सामयिक चन्दा लेती है।

बीमों के नियम जुदा जुदा होते हैं। पर विशेष करके दो तरह के बीमे देखने में आते हैं। एक वे जिनमें बीमा किये गये मनुष्य की मृत्यु पर कम्पनी धन देती है। दूसरे वे जिनमें किसी निश्चित उम्र तक (अधिकतर ५०, ५५ या ६० वर्ष की उम्र तक) जीवित रहने से, स्वयं बीमा किये गये मनुष्य, या मीयाद के पहले ही उसके मर जाने से उसके वारिसों को, कम्पनी नियत धन अदा करती है। पहली सूरत में उस मनुष्य को अपने जीवन-पर्यन्त, और दूसरी सूरत में निश्चित उम्र तक या उसके पहले ही मर जाने से मरने के समय तक, अपना सामयिक निश्चित चन्दा अदा करते रहना चाहिए। नियत समय पर चन्दा न पहुँचने से बीमा, नियमानुसार, टूट जा सकता है; और जो रुपया उस समय तक अदा किया गया हो उस से या तो उस आदमी को एक दम ही हाथ धोना पड़ता है, या नियमानुसार जैसा उचित हो किया जाता है। इनके सिवा और भी कई तरह के बीमे होते हैं; पर यहाँ पर हम इन्हीं दो तरह के बीमों की बात कहेंगे। क्योंकि उचित फेरफार करने से इनकी सब बातें और तरह के बीमों पर भी प्रायः घटित होती हैं।

बहुधा देखा गया है कि ५००० रुपये का जीवन-बीमा कराने वालों को निम्न-लिखित हिसाब के लगभग मासिक चन्दा देना पड़ता है:—

(क) यदि ५५ साल की उम्र पर, या उसके पहले मृत्यु हो जाने से तत्काल, कम्पनी को रुपया अदा करना पड़े—

यदि आगामी जन्म-दिन पर २५ साल पूरे हों तो १५ से १७ रुपये मासिक देना पड़ता है।

”	”	३०	”	१८ से १९	”
”	”	३५	”	२२ से २३½	”
”	”	४०	”	२९½ से ३१	”
”	”	४५	”	४५ से ४६½	”

(ख) यदि मरने पर ही बीमे का रुपया मिलना हो—

यदि आगामी जन्म-दिन पर २५ साल पूरे हों तो ११ से १२ रुपये मासिक देना पड़ता है ।

“	“	३०	“	१२॥ से १३	“
“	“	३५	“	१३॥ से १४॥	“
“	“	४०	“	१५॥ से १६॥	“
“	“	४५	“	१८ से १९	“

इस विन्यास से स्पष्ट है कि जितनी ही कम उम्र में बीमा कराया जाय उतना ही कम मासिक, या अन्य सामयिक, चन्दा देना पड़े । क्योंकि सम्भावना यही रहती है कि यह मनुष्य उनसे ही अधिक दिन तक जीता रहेगा और कम्पनी को उतनी ही अधिक किस्में चन्दा करेगा । केवल मृत्यु पर हिसाब बन्द करने वाले की अपेक्षा ५५ साल पूरे होने, या उसके पहले ही मृत्यु हो जाने से मन्काल, बीमे का रुपया लेने वाले की सामयिक क्रिस्त का रुपया अधिक होना ही चाहिए, क्योंकि ५५ साल के बाद यह अवश्य ही चन्दा देना बन्द कर देगा । परन्तु पहले प्रकार के बीमे वाला आदमी, सम्भव है, ७०—८० अथवा ९० वर्ष तक चन्दा देता ही चला जाय । ऊपर दिये हुए हिसाब से पाठक यह भी स्थिति जान सकते हैं कि १००० रुपये से लेकर १०—१५ हजार तक का बीमा कराने में सामयिक चन्दा प्रायः कितना देना पड़ेगा । इसलिए अधिक धोरा देने की यहाँ आवश्यकता नहीं ।

बीमे से लाभ ।

सब से बड़ा, और प्रायः एक मात्र वास्तविक, लाभ बीमे से यह है कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, और घर के मालदार नहीं हैं, एवं धाड़ी तनाव्राह होने, अथवा किसी और कारण से अपने परिवार के लिए कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते, जिस से उनकी अकाल मृत्यु कम उम्र में हो जाने पर, उनके कुटुम्ब को कष्ट न भोगना पड़े, वे लोग २—३ हजार का जीवन-बीमा करके इसका प्रबन्ध कर सकते हैं । दस बीस रुपये से लेकर प्रायः १००—१५५ रुपये मासिक तक की आमदनी वाले इस प्रकार के लोगों को जीवन-बीमा करा लेना अत्यन्त आवश्यक जान पड़ता है । न जाने कब शरीर छूट जाय और बिना बीमा के, सम्भव है, स्त्री और बच्चे टके टके को इधर उधर भटकते फिरें । बीमा करा लेने से लड़के बालों को बहुत काम चिन्ता

रह जाती है। इस से चित्त को बहुत कुछ शान्ति मिलती है। थोड़ी आमदनी वालों को कोई अच्छी रकम जमा कर लेना बहुत ही कठिन काम है।

प्रायः देखा गया है कि कम आमदनीवाले लोग कुछ भी नहीं बचा सकते। इधर आया, उधर उड़ा। उनका रुपया योहीं उठ जाता है और बचत खाता प्रायः कोरा ही रह जाता है। अथवा यदि थोड़ा सा रुपया जमा भी हुआ तो लड़के लड़कियों के काम-काज में खर्च हो जाता है। जीवन-बीमा करा लेने से ऐसे लोगों को, लाचार होकर, कम्पनी को फ़िस्त देने के लिए कुछ बचत करना ही पड़ती है। उससे उन्हें कुछ विशेष कष्ट भी नहीं होता। क्योंकि वास्तविक आमदनी में से बीमे के मासिक चन्दे को घटा कर जो कुछ शेष रह जाता है उसी को वे लोग अपनी प्रसन्न आमदनी समझते हैं। “इन्कम-टैक्स” की तरह यह चन्दा भी आमदनी खाते में मानो जोड़ा ही नहीं जाता। यदि कहिए कि बिना ऐसे बन्धन के ही कोई निश्चित रकम हर महीने क्यों न बचा रखी जाय ? तो यह बात उन लोगों से नहीं हो सकती। क्योंकि उनमें इतना दृढ़ निश्चय जो नहीं। फिर समय समय पर, अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए रुपये की ज़रूरत पड़ती है। इससे बीमा करालेने से एक निश्चित रकम बचा रखने का द्वार खुल जाता है, और वह कुछ खलता भी नहीं।

आपत-विपत में बीमे की “पालिसी” काम भी आसकती है। उसके आधार पर मुनासिब सूद पर क़र्ज़ मिल सकता है। संभव है, ज़रूरत पड़ने पर, बिना “पालिसी” के क़र्ज़ न मिलता, फिर चाहे इज़्जत ही क्यों न मिट्टी में मिल जाती।

अपने पास, अथवा बैंक आदि में, जमा किया हुआ रुपया, थोड़ा सा भी ज़रूरत पड़ने पर, उठ जाता है। पर धीमे में लगा हुआ रुपया मौदाद के पहले नहीं मिलता। इससे उसका खर्च हो जाना कठिन है।

अकाल-मृत्यु हो जाने पर धीमे से अच्छा लाभ हो जाना भी सम्भव है। यद्यपि ऐसा लाभ उठाना कदाचित् कोई भी पसन्द न करेगा, तथापि, होना-हार हो जाने पर, एक अच्छी रकम हाथ लग जाने से लड़के-बालों के पढ़ाई बहुत आसू पुछाई जाने होंगे। इस प्रकार के लाभ के लिए बीमा प्रिय गया मनुष्य जितनाही जल्द मर जाय उतनाही अधिक लाभ होता है।

अधिकांश सरकारी नौकरों और अन्य प्रकार के लोगों को पेन्शन इत्यादि के कारण स्वयं अपनी विशेष चिन्ता नहीं करनी पड़ती । पर जिन लोगों को ऐसा अवलम्ब न हो, उन्हें अपने ही बुढ़ापे के विचार से, ५५ या ६० साल की उम्रवाला धोमा करालेना उचित कहा जा सकता है । ऐसे ही धीरे धीरे लाभ धोमे से हो सकते हैं ।

बीमे से हानियां ।

यों तो बहुत सी हानियां संभव हैं ; पर हम यहां पर केवल एकही हानि का उल्लेख कर देना बस समझते हैं । क्योंकि एक तो वास्तविक हानि केवल इसी को कह सकते हैं, दूसरे एक मात्र यह हानि अनेक मनुष्यों को सभी लाभों से वंचित रखती है । वह हानि यह है कि बीमा करालेनालों का विशेष संभायना आर्थिक हानियों की होती है, लाभ की नहीं । प्रायः पच्चीस तीस वर्ष के ही मनुष्य जीवन-बीमा कराते हैं । उसके पहले बीमे की बात ही कहाँ ? बीमा करने के पहले कम्पनियां सब लोगों की भली भाँति डाकूरी परोक्षा करा लेती हैं । इसके सिवा बीमा यही कराता है जो खाने पीने से मुक्त होता है । अतः इस उम्र के तन्दुरुस्त आदमियों में से हजार में पचास साठ चाहे भलेही जल्द मर जायें, पर, अधिकांश, कमसे कम, साठ पैंसठ साल की उम्र तक अवश्यही जीवित रहेंगे । धीरे, सम्भव है, कि सौ डेढ़ सौ आदमी ७० धीरे ८० वर्ष तक भी पहुँच जायें । क्योंकि स्व तन्दुरुस्त आदमी, बीस पच्चीस साल की उम्र हो जाने पर, शीघ्र नहीं मरते । हैजा, मृग, बुलार इत्यादि सभी बलायें सर्व-साधारण मनुष्यों में से, जिनमें नय-जात बच्चों में लेकर सौ वर्ष के बुढ़े तक शामिल हैं, प्रति हजार केवल ३५ में लेकर कुछ कम ४२० तक ही मनुष्यों को, वर्ष भर में, काल-कवलित कराने में समर्थ होती हैं । पर यदि २५ से ६० वर्ष वालों की मृत्यु का लेगा अलग लगाया जाय और उसमें केवल यही लोग जोड़े जायें जो जीवन बीमा कराने का सामर्थ्य रखते हों (क्योंकि संकड़े पीछे केवल दसही पन्द्रह मनुष्य ऐसे निकलेंगे, धीरे, शीघ्र, थोड़ी हीसयत रखने अथवा घुरे स्वास्थ्य के कारण मरना के बाहरही रह जायेंगे) तो हजार पीछे, साल भर में, मृत्यु-संख्या बचाविन् तीन-चार मनुष्यों से अधिक न निकलेगी । अतः यह स्पष्ट है कि

* मृ. १६०१ ईसवी की भारतीय मनुष्य-गणना की रिपोर्ट, ग्रिन्ड १, भाग १, १६ पृष्ठ देखो ।

नक्शा २

मृत्यु ही पर धीमे का रुपया मिले ।

३० साल की उम्र में ५००० रुपये का धीमा । मासिक चन्दा १२॥) रुपये,
वार्षिक १५३ रुपये ।

बीमा कराने के जितने साल बाद मनुष्य मरे	उस समय तक कितना रुपया देना पड़ा				मुनाफ़ा या घाटा	कैफ़ियत
	पिछले साल की रुकम	उस पर ४ रुपये की सदी सालाना सूद	वर्तमान साल की	जोड़		
	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया	
१	...	...	१५३	१५३	४८४७ मुनाफ़ा	२१ साल तक,
२	१५३	६	१५३	३१२	४६८८ "	अर्थात् ५१ साल
३	३१२	१२	१५३	४७७	४५२३ "	की उम्र तक मर
४	४७७	१९	१५३	६४९	४३५१ "	जाने से लाभ है।
५	६४९	२६	१५३	८२८	४१७२ "	इसके बाद जीवन-
६	८२८	३३	१५३	१०१४	३९८६ "	पर्यन्त हानि ही
७	१०१४	४०	१५३	१२०७	३७९३ "	हानि है । जितना
८	१२०७	४८	१५३	१४०८	३५९२ "	हो मनुष्य अधिक
९	१४०८	५६	१५३	१६१७	३३८३ "	जिन्दा रहे उतनी
१०	१६१७	६४	१५३	१८३४	३१६६ "	ही अधिक हानि।
११	१८३४	७३	१५३	२०६०	२९४० "	
१२	२०६०	८२	१५३	२२९५	२७०५ "	
१३	२२९५	९२	१५३	२५४०	२४६० "	
१४	२५४०	१०२	१५३	२७९५	२२०५ "	
१५	२७९५	११२	१५३	३०६०	१९४० "	
१६	३०६०	१२२	१५३	३३३५	१६६५ "	
१७	३३३५	१३३	१५३	३६२१	१३७९ "	
१८	३६२१	१४५	१५३	३९१९	१०८१ "	
१९	३९१९	१५७	१५३	४२२९	७७१ "	
२०	४२२९	१६९	१५३	४५५१	४४९ "	
२१	४५५१	१८२	१५३	४८८६	११४ "	
२२	४८८६	१९५	१५३	५२३४	२३४ घाटा	५२वें साल से हानि घट
३०	८०९५	३२४	१५३	८५७२	३५७२ "	६० वर्ष साल
३५	१०६७७	४२७	१५३	११२५७	६२५७ "	६५ वर्ष साल
४०	१३८१७	५५२	१५३	१४५२२	९५२२ "	७० वर्ष साल
४५	१७६३८	७०५	१५३	१८४९६	१३४९६ "	७५ वर्ष साल
५०	२२२८७	८९१	१५३	२३३३१	१८३३१ "	८० वर्ष साल

क्या किसी तन्दुरुस्त आदमी का ८० वर्ष तक जीता रहना असंभव है ? कम से कम ६०—६५ तक तो वह अवश्य ही चलेगा । सो उसे ६० वर्ष की उम्र में मरने पर साढ़े तीन हजार, और ६५ वर्ष की उम्र में मरने पर सया छः हजार का घाटा होना संभव है । और जो कहीं वह ८० वर्ष तक जी गया तब तो सवा अठारह हजार के मन्थे जायगी । कम से कम इन नक़शों से इतना तो ज़रूर जाहिर होता है कि बीमा करानेवालों को कुछ न कुछ आर्थिक-हानि हों की अधिक संभावना रहती है । अतः बिना विशेष आघ-
श्यकता के बीमा कराना भूल है । पर आवश्यकता होने से बीमा ज़रूर करा लेना चाहिए, अन्यथा संभव है कि बुढ़ापे में आदमी खुदही, या उसकी अकाल मृत्यु होने से उसके लड़के बाले, एक एक कौड़ी के लिए मारे मारे फिरे । हानि का तो यह हाल है कि पहले नक़शे के अनुसार ४७ वें और दूसरे के अनुसार ५२ वें साल से ही बीमा किये गये अनुप्य हानि उठाने लगते हैं ! भला इस घाटे का कहीं ठिकाना है ! ! और जो कहीं कोई दूसरे नक़शेवाला आदमी ९०—९५ वर्ष तक जी गया तो वह तो मानों बीमा-कम्पनी के लिए कल्पवृक्ष ही होगया ! ! !

बहुत सी कम्पनियाँ कुछ दिनों के बाद कुछ सद् भी देने लगती हैं । महुतेरी अपने मुनाफ़े का कुछ भंडा भी देती हैं । औरों में अन्य प्रकार के लाभ दिख-
लाये जाते हैं । पर जाँच और हिसाब करने पर प्रत्यक्ष क्षात होजायगा कि बीमा कराने वाले को सदा हानि ही की संभावना अधिक रहती है । और ऐसा तो होनाही चाहिए । क्योंकि कम्पनियाँ बीमों का काम व्यवसाय के तौर पर करती हैं, किसी पर कुछ पहचान करने या किसीको मदद पहुँचाने के इर दे से नहीं । अतः वे अवश्य ही अपने लाभ की तरफ ध्यान रखेंगी । जो कम्पनियाँ आपकी अपना हिस्सेदार बनावेंगी उन में भी जाँच से कुछ ऐसे ही पैस निकलेंगे जिनके कारण उनके वार्षिक संचालकों को कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होता होगा । इससे सब बातों को सूख सोच विचार कर बीमा कराना चाहिए ।

हमारी समझ में (१) केवल उन्हीं लोगों को बीमा कराना चाहिए जिनको बुढ़ापे में इन्हें उनके अवघा अकाल मृत्यु होजाने से उनके बाल-बच्चों के भूखों मरने का खटका हो । उन्हें भी केवल उतने रुपये का बीमा कराना चाहिए जितना भरप-पोषण के लिए आवश्यक हो । (२) तमाम उम्रवाले की अपेक्षा

५५ साल वाला बीमा अधिक अच्छा है; क्योंकि उस में बहुत अधिक रकम नहीं हो सकती । पर हां उस रुपये को, मिल जाने पर आपन्नाल के लिए रखले; चाट न जाय । (३) धन-सम्पन्न लोगों को इस भाग में न पड़ना चाहिये ।

बीमा-कम्पनियों के एजेंटों की बातों में न पड़ना चाहिये । उनकी बातों से तो यही जान पड़ता है कि बीमा-कम्पनियां मानों धर्मशाला या सड़-बर्त खोले बैठी हैं । उनकी बातें ऐसी होनीहीं चाहिये । क्योंकि उन्हें तो आपको किसी न किसी तरह फंसा कर अपना कमीशन भटकना है । मेड फालादास करोड़पती के बीमा कराने की बात एजेंट के मुँह से सुनकर बीमा कराने न दौड़ना चाहिये । न मालूम उस करोड़पती ने क्या समझकर बीमा कराया हो । अपना हानि-लाभ खुद सोचकर बीमा कराने का फैसला कराने का निश्चय करना चाहिये ।

तीसरा भाग ।

व्यापार ।

पहला परिच्छेद ।

व्यापार में लाभ ।

इसमें एक शब्द "वणिज्ज" है। उसका अर्थ है क्रय-विषय, अर्थात् मालोद प्रमाण, करने वाला। वणिज्ज का नाम वणिज्य है। अर्थात् धनिये का व्यवसाय या काम वणिज्य कहलाता है। वय विषय करने वाले का अर्थ नाम वणिज्ज होना ही चाहिए, परन्तु हिन्दी में 'व्यापारी' शब्द का ही अधिक प्रयोग होता है और व्यापारियों की गृति, मर्पान् रोजगार या धन्या, व्यापार कहलाता है। इसीसे हमने इस भाग का नाम "वणिज्य" न रखकर 'व्यापार' रक्खा है।

मनुष्य को न मालूम किननी चीजें दरकार होती हैं। पर वह उन सब को मुद ही नहीं बना सकता। जितनी व्यावहारिक चीजें हैं उनमें से सैकड़ों ऐसी हैं जिन्हें उत्पादन करने के लिए उसे औरों का मुँह देखना पड़ता है—औरों का आश्रय लेना पड़ता है। किसी किसान के पास जाकर आप पूछिए कि तुम अपने पहनने के कपड़े, या मोने की चारपाई, या जोतने का हल आप ही क्यों नहीं बना लेते? यदि वह समझदार है तो प्रौरन जवाब देगा कि मुझे इन चीजों के बनाने का अभ्यास नहीं। यदि मैं व्यवहार की सारी चीजें बनाने का अभ्यास करूँ तो बहुत समय लगे और फिर भी शायद मैं सब चीजें अच्छी न बना सकूँ। यदि काड़े लस्ते बनाने ही में मेरा बहुत सा समय चला जायगा तो मैं अपना किसानों का काम न कर सकूँगा। फिर हल, फाल, चारपाई और कपड़े बनाने के लिए कितने हों औजार दरकार होने हैं। उनके माल लेने के लिए बहुतसा रुपया चाहिए। घर कहां से आयगा। एक हल, एक चारपाई या एक जोड़ा धोती बनाने के लिए जितने औजार और जितनी चीजें दरकार होती हैं उतनी ही से सैकड़ों

हल, सैकड़ों चारपाइयां और बहुत से कपड़े तैयार हो सकते हैं। अतएव यदि मैं वे सब चीजें मोल ले भी लूँ तो भी उनका यथेष्ट उपयोग न कर सकूँगा। जितना रुपया मुझे औजार आदि खरीदने में खर्च करना पड़ेगा उतने में मैं कई हल, कई चारपाइयां और कई जोड़े धोतियां खरीद कर सकता हूँ। इससे, बेहतर यही है कि जो लुहार हल बनाता है वह हल बनाने ही का व्यवसाय करे; जो बढ़ई चारपाइयां बनाता है वह चारपाइयां ही बनावे; और जो जुलाहा धोती जोड़े तैयार करता है वह वही काम करे। मैं भी अपना किसानी ही का काम करता रहूँगा और जब जब इन लोगों की बनाई हुई चीजें दरकार होंगी तब तब उनसे मोल ले लिया करूँगा।

इससे सिद्ध है कि जो हल बनाता है उसे हल बनाने ही में फ़ायदा है, जो चारपाइयां बनाता है उसे उसी में फ़ायदा है, जो कपड़े तैयार करता है उसे भी उसी में फ़ायदा है। जो जिस चीज़ को बनाता या उत्पन्न करता है वह और चीज़ें उनके बदले में प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसी में समाज का कल्याण है; इसी में हर आदमी का भी कल्याण है। मनुष्य जैसे जैसे अधिक सन्तान, सभ्य और सुशिक्षित होता जाता है वैसेही वैसे वह इस बदला-बदल के व्यापार को बढ़ाकर फ़ायदा उठाता है। अफ़्रीका के जंगली आदिमियों को देखिए। वे अब तक असभ्य अवस्था में हैं। वे अपने खेत आपही जोतते हैं; अपने हल, फाल भी आपही बनाते हैं; अपने तीर, कमान भी आप ही बनाते हैं; और रहने के लिए झोपड़ियां भी आप ही तैयार करते हैं। वे बातें उनकी असभ्यता की सूचक हैं। इससे उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इससे उनकी सामाजिक उन्नति में बड़ी बाधा आती है। इससे ही उन्हें दारिद्र्य भोग करना पड़ता है। जहाँ सब लोग अपने सारे काम आप ही करने हैं वहाँ सब का काम बिगड़ता है। कोई किसान काम को अच्छी तरह नहीं कर सकता।

जिस तरह हम लोग एक गाँव या एक शहर में, यथथा पास पास के गावों और शहरों में, अपनी बनाई हुई चीजें देकर, जरूरत के अनुसार दूसरों की बनाई हुई चीजें लेते हैं, उसी तरह अपनी चीज़ों के बदले सुदूर-दूर प्रान्तों से भी हम आवश्यक चीज़ें प्राप्त करने हैं। हिन्दुस्तान में बड़ी गहन बहुत पैदा होता है, कहीं चावल। कहीं कई अधिक होती है, बहीं शकर। अतएव जो चीज़ जिस प्रान्त में अधिक होती है वह उसी प्रान्त में

आती है । इससे बड़ा सुभीता होता है । जो चीज़ जहाँ अच्छी होती है उसी को पैदा करके उस प्रान्त वाले और प्रान्तों को भेजते हैं और फ़ायदा उठाते हैं । अनावृष्टि आदि कारणों से जिस प्रान्त की खेती मारी जाती है उस प्रान्त में यदि और प्रान्तों से अनाज न जाय तो वहाँ वालों को भूखों मरने को नौबत आवे । यह पदार्थों के बदला-बदल, अर्थात् व्यापार ही, की कृपा का फल है जो ऐसे कठिन समय में भी मौत के मुँह से मनुष्यों की रक्षा होता है ।

पृथ्वी पर अनेक देश हैं । उनकी भूमि, उनकी आवाहवा, उनकी लोक-रीति एक सी नहीं ; सब जुदा जुदा हैं । जो चीज़ें इस देश में होती हैं वे उस देश में नहीं होंगी, जो काम इस देश के आदमी कर सकते हैं वह उस देश के नहीं कर सकते । पर प्रसंग पड़ने पर मनुष्यों को सब तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है । अतएव जैसे एक ही देश में एक प्रान्त की चीज़ों को दूसरे प्रान्त में ले जाना पड़ता है, वैसेही एक देश की चीज़ों को दूसरे देश में भी ले जाना पड़ता है । इसी बदला-बदल का नाम व्यापार है । बिना व्यापार के सभ्य आदमियों का काम नहीं चल सकता ; असभ्यों का चाहे भले चल जाय । पर सभ्य और शिक्षित लोगों के सम्पर्क से अब सभ्य जंगली भी चीज़ों का बदला-बदल करने लगे हैं । जैसे जैसे मनुष्य सभ्य और शिक्षित होता जाता है तैसे ही तैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, अतएव व्यापार की वृद्धि होती जाती है । आज तक हिन्दुस्तान को भारत में चलने वाले यंत्रों की ज़रूरत न थी । पर अब यह ज़रूरत प्रति दिन बढ़ती जाती है । रेल, बड़े बड़े पुतलीघर और छापेखाने, जो जारी हैं, बिना ऐसे यंत्रों के नहीं चल सकते । ऐसे यंत्र बनाने के लिए लोहा, कोयला और शिल्पज्ञान चाहिए । ये वानें इंग्लैंड और अमेरिका आदि में यथेष्ट हैं । हममें इस तरह के यंत्र वहाँ अच्छे बनते हैं । हिन्दुस्तान में वे अभी नहीं बन सकते ; अतएव वहाँ से लाने पड़ते हैं । इसी तरह रई, रेशम और जूट आदि चीज़ें हिन्दुस्तान में जैसी अच्छी होती हैं, इंग्लैंड में वैसी नहीं होतीं । अतएव वे यहाँ से इंग्लैंड जाती हैं । व्यापार ही की बदौलत एक देश की चीज़ें दूसरे देशों में जाती हैं और दोनों देशों को फ़ायदा पहुँचाती हैं ।

किसी किसी का ख़याल है कि पदार्थों के बदला-बदल, अर्थात् व्यापार, में यदि यह मान लिया जाय कि ज़रूर ही फ़ायदा होता है, तो एक का

फायदा होने से दूसरे का नुकसान होना ही चाहिए । एक यदि धनवान् हो जायगा तो दूसरा जरूर ही लुट जायगा । व्यापार से दोनों का फायदा एकही साथ नहीं हो सकता । व्यापार कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कोई चीज़ नई पैदा हो सकती हो । वह केवल रुपया कमाने या पौरो को दूरने की एक कुंजी है ।

इस तरह का आक्षेप निर्मूल है—सर्वथा भ्रमात्मक है । व्यापार से यद्यपि नई चीज़ें नहीं पैदा होतीं, तथापि उन में एक प्रकार की विशेषता जरूर आजाती है ; उनके गुणों की वृद्धि जरूर होजाती है । सब लोगों को सब चीज़ें नहीं दरकार होतीं । कल्पना कोजिए कि किसी के पास कई लोटे हैं, उन सब की उसे जरूरत नहीं । दूसरे के पास दस धान मारकीन के हैं, परन्तु उस समय उसके पास पहनने ओढ़ने के लिए काफ़ा कपड़े-लुत्ते हैं । इस लिए वह मारकीन उसे दरकार नहीं । अब यदि लोटे घाले को मारकीन दरकार हो और मारकीन वाले को लोटे, तो दोनों को अपनी अपनी चीज़ का अदला-बदल करना चाहिए । इस तरह के अदला-बदल से लोटे और मारकीन, दोनों चीज़ें, उपयोग में आजायेंगी । इस से एकही को फायदा न पहुँचेगा, दोनों को पहुँचेगा । दोनों की जरूरत रफ़ा होगी । ऐसा कदापि न होगा कि इस अदला-बदल से एक का फायदा हो, दूसरे का नुकसान । यदि दो में से किसी के भी नुकसान को संभावना होगी तो अदला-बदल होगा ही नहीं ।

कोई कोई चीज़ें ऐसी हैं जो किसी विशेष स्थल में सम्यत्ति नहीं की जा सकतीं । पर वही चीज़ें, किसी दूसरी जगह पहुँचाने से सम्यत्ति हो जाती हैं । इसी तरह कोई कोई चीज़ें किसी मनुष्य के पास रहने से उनकी गिनती सम्यत्ति में नहीं हो सकती, परन्तु दूसरे के पास जाते ही उन्हें सम्यत्ति का रूप प्राप्त होजाता है । व्यापार से नई चीज़ें नहीं पैदा होतीं, परन्तु एक जगह से दूसरी जगह, अथवा एक आदमी के पास से दूसरे के पास, जाने से उन में एक प्रकार की उपयुक्तता—एक प्रकार का उपयोगीपन—जरूर आजाता है । अतएव सम्यत्ति की वृद्धि के लिए व्यापार एक बहुत बड़ा साधन है । कन्धे से जंगली आदमियों के बहुत ही कम काम निकलने हैं । पर उसी कन्धे को बाज़ार में लाकर जब वे अनाज से बदल लेते हैं तब उन का उपयोगीपन बढ़ जाता है—उसके साम्यतिक गुण की वृद्धि हो जाती

है । उधर कच्चे की अपेक्षा अनाज में जंगली लोगों का भी अधिक काम निकलता है । अतएव सिद्ध है कि व्यापार में दोनों पक्षों को लाभ होता है । जो काम दो आदमियों के लिए लाभदायक है वह दो देशों, अथवा दो प्रान्तों, के लिए भी लाभदायक हो सकता है । दो आदमियों के पास जुदा जुदा दो चीजें हैं । जो पहले के पास है वह दूसरे के पास नहीं, और जो दूसरे के पास है वह पहले के पास नहीं । और जिसके पास जो चीज नहीं है उसे इसकी जरूरत है । इस दृष्टि में हर आदमी अपने चीज में से, जितनी उसे परेशान होगी उतनी रखकर, बाकी दूसरे को दे देगा और उसके पास की चीज जुद ले लेगा । एक देश या एक प्रान्त में जो चीजें होती हैं वे बहुत ही दूसरे देश या दूसरे प्रान्त में नहीं होती, अथवा एक देश या एक प्रान्त की अपेक्षा दूसरे देश या दूसरे प्रान्त में कम लागत में तैयार होती हैं । इसी से भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न प्रान्तों में भी, भिन्न भिन्न दो आदमियों की तरह, व्यापार शुरू होता है । इस में भी दोनों देशों अथवा दोनों प्रान्तों को लाभ होता है । जिस प्रान्त या जिस देश में जो चीज नहीं होती वह उसे व्यापार की बदौलत दूसरे देश या दूसरे प्रान्त से मिलती है । यह क्या काम फायदे की बात है ? यंजिन इस देश में नहीं चलते । यदि वे विदेश से न मंगाये जाते तो हिन्दु-स्तान में रेल न चल सकती । इसी तरह जो चीज जिस देश या जिस प्रान्त में सस्ती मिलती है उसे वहाँ से लाने में भी बहुत फायदा होता है । जहाँ गेहूँ पैदा करने योग्य जमीन नहीं है वहाँ उसे पैदा करने की यदि कोशिश की जाय तो बहुत खर्च पड़े । इस में वहाँ इस बात की खटपट न करके जहाँ की जमीन में अच्छा गेहूँ, बिना विशेष खर्च किये ही, पैदा होता है वहाँ से मंगाया जाता है । सारांश यह कि व्यापार की बदौलत जैसे खरोद फलों करनेवाले दोनों आदमियों को लाभ होता है, वैसे ही माल बेचने और माल लेनेवाले देशों और प्रान्तों को भी लाभ होता है ।

जिस समय किसी प्रान्त या देश में अकाल पड़ता है उस समय व्यापार का महत्त्व और भी अच्छी तरह लोगों के ध्यान में आ जाता है । ऐसे दुःसमय में यदि दुर्भिक्ष-पीड़ित प्रान्त या देश में और प्रान्तों या देशों से अनाज की कटती न हो तो लाखों मनुष्य भूखों मर जायें ।

व्यापार की बदौलत मनुष्य बहुत ऊर्ध्व धनवान् हो सकता है । जितने और आदमी दुनिया में हैं उन में से अधिकांश व्यापार ही की रूपा से

अमीर हुए हैं। व्यापार वह व्यवसाय है जिसमें लाभ की सीमा नहीं। ऐं कितने हो उदाहरण वर्तमान हैं जिनमें एक टका लेकर घर से निकल वाले आदमी व्यापार करके थोड़े ही दिनों में लखपती हो गये हैं। इस यह न समझना चाहिए कि व्यापारी आदमी अनुचित मार्ग से धन संग्र करते हैं। नहीं, बिना ज़रा भी अन्याय और अनौचित्य का अवलम्ब किए व्यापारी आदमी, व्यापार को बढ़ाकर, अनन्त धन पैदा कर सकते हैं। यदि हम पीछे एक पैसा मुनाफ़ा लिया जाय तो सौ रुपये में १ रुपया ९ पाने मुनाफ़ा हो सकता है। अब यदि एक सौ की जगह एक हजार या एक लाख का माल ख़रीद करके, रुपये पीछे एक पैसा मुनाफ़ा लेकर देवा जाय, तो बतलाइए कितना लाभ होगा ?

व्यापारी आदमियों के लिए व्यापार का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें दुनिया भर की ख़बर रखनी चाहिए। कौन चीज़ कहाँ पैदा होती है, कहाँ साती मिलती है, कहाँ ले जाने से महँगी बिकेगी, किस रास्ते, किस तरह लाने से धर्म कम पड़ेगा—इन सब बातों का उन्हें यथेष्ट ज्ञान होना चाहिए। उन्हें यह भी मान्य होना चाहिए कि माल ख़रीद करके उसे किस समय, अथवा कितनी मुरत के भीतर, बेचना चाहिए। तभी उन्हें मुनाफ़ा होगा। अन्यथा, उनके मुनाफ़े की मात्रा बहुत कम हो जायगी; या बिलकुल ही नष्ट हो जायगी; यहाँ तक कि मुनाफ़ा के बदले उन्हें घाटा उठाना पड़ेगा। जो व्यापारी मालमी अथवा अज्ञान या अल्पज्ञ हैं उनको बहुत कम मुनाफ़ा होता है।

व्यापार की विद्या बहुत व्यापक है। परन्तु यह विद्या सिगलाने का न है। यहाँ कोई अच्छा स्कूल हा है और न कोई अध्यापक हा है। जितने व्यापारी हैं सब अपने से बड़े व्यापारियों के शिष्य और छोटे व्यापारियों के गुरु या अध्यापक हैं। जहाँ माल का क्रय-विक्रय या लेन-देन होता है—चाहे वह जगह घर हो, बन्दर हो, गोदाम हो, दुकान हो, बाज़ार हो या जंगल हो वहाँ व्यापार विद्या सीखने का स्कूल या कालेज है। व्यापार-विद्या का स्कूल सिद्धान्त यद्यपि माल सना लेना और महँगा बेचना है, तथापि उसका यथेष्ट ज्ञान बिना अनुभव के नहीं होता। उसके लिए तज़क़्या चाहिए—व्यापारियों का सहवास चाहिए। जो लोग अनुभव से व्यापार-विद्या सीख लेते हैं और प्रामाणिकतापूर्वक व्यापार करने हैं उनको ज़रूर लाभ होता है।

जिम देश में जितनाही अधिक व्यापार होता है वह देश उतनाही अधिक समृद्धिशीली हो जाता है। क्योंकि समृद्धिमान् होने का मयम बड़ा

साधन व्यापारही है । ईंगलैंड को देखिए । व्यापारही की बदौलत उसके ऐश्वर्य की वृद्धि हुई है ; व्यापारही की साधना से उसे हिन्दुस्तान का राज्य प्राप्त हुआ है ; व्यापारही की रूपा से अन्यान्य देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने प्रभुत्व का पात्र बनाने में वह समर्थ हुआ है । और व्यापार में उन्नति न करनेही से हिन्दुस्तान की अधोगति हुई है ।

दूसरा परिच्छेद ।

विदेशी व्यापार ।

प्रत्येक देश में यह बात देखी जाती है कि एक आदमी अनेक व्यवसाय न करके सिर्फ एक ही व्यवसाय करता है । अपने काम या परिश्रम के फल का वह उतनाही अंश अपने व्यवहार के लिए रख छोड़ता है जितने की उसे जरूरत होती है । बाक़ी का विनिमय करके वह घोर घोर आवश्यक चीज़ें संग्रह करता है । इसी तरह जिस देश में जो चीज़ जरूरत से अधिक होती है वह घोर देशों को भेजी जाती है, और उसके बदले उस देश की आवश्यक चीज़ें संग्रह की जाती हैं । गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास आदि चीज़ें जिस तरह गांवों से बड़े बड़े क़सबों और शहरों को रवाने होती हैं और वहां से कपड़े, शकर, सूत और रंग आदि चीज़ें गांवों को जाती हैं, उसी तरह ये सब चीज़ें शहरों से कलकत्ता, बंबई और कराची आदि बन्दरों में पहुंचती हैं और वहां से भिन्न भिन्न देशों को, वहां की चीज़ों के बदले, भेजी जाती हैं । दुनिया में जितने सभ्य देश हैं सब कहीं यही बात देखी जाती है । रूस से मिट्टी का तेल और गेहूं ईंगलैंड जाता है, ईंगलैंड से कपड़े और लोहे की चीज़ें रूस जाती हैं । हिन्दुस्तान से रुई, नील, लाख, गेहूं आदि ईंगलैंड और जर्मनी को जाते हैं और वहां से लोहे के यंत्र, चाकू, कैंची, कांच का सामान, कपड़े और बिलौने आदि हिन्दुस्तान आते हैं । पदार्थों के इसी परस्पर बदला-बदल का नाम विदेशी-व्यापार है । यही आन्तरिक वाणिज्य है । यही एक जाति का दूसरी जाति के साथ परस्पर-विनिमय है । इसीको अंगरेज़ी में इंटरनेशनल ट्रेड (International Trade) कहते हैं ।

जो चीज़ जिस देश में नहीं पैदा होती उसका व्यवहार यदि उस देश-वाले करना चाहें तो दूसरे देश से मँगानी पड़ती है । परन्तु देखा जाता है कि जो चीज़ जहाँ अनायास पैदा हो सकती है, या तैयार की जा सकती है, वह भी कभी कभी और देशों से मँगाई जाती है । ऊपरी दृष्टि से देखने से इसका कारण यही मालूम होता है कि ऐसी चीज़ दूसरे देशों में मुलभ होती है, इसीसे वह वहाँ से मँगाई जाती है । अर्थात् उसे उत्पन्न करने की अपेक्षा विदेश से लाने में अधिक लाभ होता है । इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि जिस देश में जिस चीज़ के बनाने या तैयार करने में लागत कम लगती है उसी देश से वह चीज़ मँगाने में सुभीता होता है । यह कारण ठीक हो सकता है; परन्तु यह सर्व-व्यापक नहीं । कभी कभी ऐसे देशों से भी चीज़ों की आमादनी होती है जिनके बनाने या तैयार करने में कम लागत नहीं लगती । एक उदाहरण लीजिए :—

हिन्दुस्तान में अनाज और कोयला दोनों चीज़ें ईंग्लैंड की अपेक्षा कम खर्च में तैयार हो सकती हैं । अतएव हिन्दुस्तान को ये चीज़ें ईंग्लैंड से कभी न मँगानी चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता । ज़मीन से कोयला निकालने में ईंग्लैंड की अपेक्षा हिन्दुस्तान में कम खर्च पड़ता है । तिस पर भी हिन्दुस्तान से जो अनाज ईंग्लैंड जाता है उसके बदले वहाँ से बहुधा कोयला आता है । क्यों ऐसा होता है, इसका कारण है । कल्पना कीजिए कि कोयले और अनाज का एक निश्चित परिमाण प्रस्तुत करने के लिए हिन्दुस्तान में तीन तीन महीने लग जाते हैं । और उतनाहीं अनाज और उतनाहीं कोयला तैयार करने में ईंग्लैंडवालों को चार चार महीने मेहनत करनी पड़ती है । तीन महीने की मेहनत से तैयार हुआ अनाज हिन्दुस्तान ने ईंग्लैंड भेजा, अब उतनाहीं अनाज तैयार करने के लिए ईंग्लैंड को चार महीने मेहनत करनी पड़ती है । अतएव हिन्दुस्तान से भेजा गया अनाज ईंग्लैंड के चार महीने की मेहनत से तैयार किये गये अनाज के बराबर हुआ । उसके बदले चार महीने की मेहनत से तैयार हुआ कोयला हिन्दुस्तान को मिलेगा । पर ईंग्लैंड में चार महीने की मेहनत से तैयार हुआ कोयला हिन्दुस्तान में सिर्फ़ तीन महीने की मेहनत से तैयार हुए कोयले की बराबर है । अतएव तीन महीने की मेहनत से उत्पन्न किया गया अनाज ईंग्लैंड भेज कर, जितना कोयला वहाँ तीन महीने में निकलता उतनाही ईंग्लैंड से मिला ।

अधिक नहीं। इस व्यापार से इन दोनों देशों में से किसी को कुछ फायदा न हुआ। उल्टा माल भेजने और मँगाने का खर्च व्यर्थ उठाना पड़ा। इस प्रथा में इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के दरमियान कभी व्यापार जारी न होगा। क्योंकि हिन्दुस्तान में अनाज और कोयला दोनों चीजें तैयार करने में थोड़ा खर्च लगने पर भी ये चीजें इंग्लैंड भेजने से उस देश को कुछ भी लाभ नहीं होता। फिर भला ये चीजें इंग्लैंड क्यों हिन्दुस्तान में लेगा? हिन्दुस्तान को भी इस बदले से कुछ लाभ न होगा। इससे यह भी इस विनिमय को न स्वीकार करेगा।

इसमें यह सिद्ध हुआ कि जहाँ कम लागत से माल तैयार होता है वहाँ से वह हमेशा नहीं मँगाया जाता। अब यह देखना है कि किस स्थिति में दो देशों के बीच व्यापार शुरू होता है।

पूर्वोक्त काल्पित उदाहरण में कुछ फेरफार कीजिए। जितना कोयला हिन्दुस्तान में तीन महीने में तैयार हो सकता है उतना इंग्लैंड में चार महीने में होता है। परन्तु तीन महीने में जितना अनाज हिन्दुस्तान में तैयार होता है उतना इंग्लैंड में पाँच महीने से कम में नहीं तैयार होता। इस दशा में दोनों देशों के दरमियान निःसन्देह व्यापार शुरू हो जायगा। चार महीने में तैयार किया गया कोयला इंग्लैंड ने हिन्दुस्तान भेजा, यह कोयला तीन महीने में तैयार किये गये हिन्दुस्तानी कोयले के बराबर है। अतएव इसके बदले हिन्दुस्तान में तीन महीने की मेहनत से तैयार किया गया अनाज इंग्लैंड में पाँच महीने की मेहनत के बराबर है। अतएव अपने चार महीने की मेहनत से तैयार किया गया कोयला देकर, जो अनाज पैदा करने के लिए इंग्लैंड को पाँच महीने मेहनत करनी पड़ती है, यह उसे हिन्दुस्तान से मिला। अर्थात् इस बदला-बदल से—इस व्यापार से—इंग्लैंड को एक महीने की मेहनत की बचत हुई। जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक इंग्लैंड कोयला भेजना ही जायगा और हिन्दुस्तान से उसके बदले अनाज लेता जायगा। जितना कोयला पैदा करने में हिन्दुस्तान को तीन महीने मेहनत करनी पड़ती है, उतना पैदा करने के लिए इंग्लैंड को चार महीने लगने हैं। अर्थात् हिन्दुस्तान की अपेक्षा इंग्लैंड में कोयला महंगा रहे पर भी हिन्दुस्तान ने वहाँ से उसे लिया। तीन महीने की मेहनत से

प्राप्त हुआ अनाज देकर जो कोयला हिन्दुस्तान ने इंग्लैंड से लिया, उसे तैयार करने में इंग्लैंड का यद्यपि अधिक खर्च हुआ, तथापि वह हिन्दुस्तान को तीनही महीने की मेहनत से पैदा हुए अनाज के बदले मिला। अतएव यहाँ कोयला न निकाल कर इंग्लैंड से उसे मँगाने में हिन्दुस्तान की कोई हानि न हुई। हाँ उसे फायदा जरूर कुछ न हुआ। तथापि इस व्यापार से इंग्लैंड का जरूर फायदा हुआ। अतएव इस स्थिति में व्यापार जारी हो सकेगा और हिन्दुस्तान में इंग्लैंड की अपेक्षा कम लागत में तैयार होने पर भी कोयला इंग्लैंड से मँगाया जा सकेगा।

इस उदाहरण के अनुसार स्थिति होने से हिन्दुस्तान को कुछ भी लाभ न होगा। परन्तु व्यापार शुरू होने पर सारा लाभ एकही देश को नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो दूसरा देश क्यों व्यर्थ में व्यापार करने का भ्रंश उठावेगा। उसे भी थोड़ा बहुत लाभ जरूरही होना चाहिए। तभी व्यापार जारी होगा। पूर्वोक्त उदाहरण में यह दिखाया गया है कि हिन्दुस्तान को कोयला भेज कर उसके बदले अनाज लेने में इंग्लैंड की एक महीने की मेहनत बचती है। अर्थात् उसे मानों इतना लाभ होता है। अब यदि इंग्लैंड इस लाभ का कुछ अंश हिन्दुस्तान को देने पर राजी हो जायगा तो हिन्दुस्तान उसके साथ व्यापार जारी रखना स्वीकार कर लेगा, अन्यथा नहीं।

जब तक दो देशों के माल के मूल्य का परिमाण बराबर होता है तब तक व्यापार जारी नहीं होता। परन्तु उनमें अन्तर पड़ते ही जारी हो जाता है। यह पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ। अब यह देखना है कि यह अन्तर—यह फरक—कितना होना चाहिए। भिन्न भिन्न दो देशों में तैयार होने वाले माल में जो लागत लगती है, जो मजदूरी देनी पड़ती है, या जो समय खर्च होता है उसका अन्तर कितना हो जो व्यापार जारी हो सके। इसका उत्तर यह है कि एक देश से दूसरे देश को माल भेजने या वहाँ से मँगाने में आने जाने का जो खर्च पड़ता है उसे निकाल कर कुछ मुनाफा रहना चाहिए। अर्थात् अदला-बदल के माल के परिमाण में इतना फर्क होना चाहिए कि आने जाने का खर्च भी निकल आवे और कुछ घब भी जाय। पूर्वोक्त उदाहरण में यह कल्पना कीजिए कि कोयले और अनाज की आमदनी और रफ्तानी में जो खर्च पड़ता है वह एक रुपये की के बराबर है। हिन्दुस्तान में जितना घान्य तीन महीने में तैयार

होना है उतना इंग्लैंड में चार महीने में होता है । इन चार महीनों में एक हफ्ता मजदूरी के खर्च का जोड़ कर कुछ दिन और मुनाफ़े के भी जोड़ने चाहिए । अर्थात् उतना धान्य पैदा करने के लिए इंग्लैंड को सवा चार महीने से कुछ अधिक लगना चाहिए । ऐसा होने से कोयले और अनाज का बदला करने में हिन्दुस्तान को भी लाभ होगा और इंग्लैंड को भी ।

यही बात सब देशों के पारस्परिक व्यापार के सम्बन्ध में कही जा सकती है । जिस देश में जो चीज़ तैयार करने में अधिक सुभीता है वहाँ उसे तैयार करना चाहिए । तभी माल अधिक तैयार होगा और तभी महनत और पूँजी का सदुपयोग भी होगा । इसी तरह जो चीज़ जिस देश में अच्छी बनती हो वहाँ बनाने से उसके व्यवसाय की उन्नति होगी, क्योंकि उसे अधिक अच्छी बनाने की नई नई तरकीबें लोगों को सूझेंगी । इस से उत्पत्ति का खर्च कम हो जायगा और चीज़ कम लागत में तैयार होने लगेगी ।

हिन्दुस्तान में यदि अनाज थोड़े खर्च में अधिक पैदा हो सकता हो, तो अनाज ही पैदा करना चाहिए । इंग्लैंड में लोहे का सामान यदि और देशों से अच्छा और कम खर्च में तैयार हो सकता हो तो उसे उसी का व्यवसाय करना चाहिए । ऐसा करने से दोनों देशों को फ़ायदा होगा ।

यदि किसी देश में एकाधिक चीज़ें तैयार होती हों और उनमें से एक सस्ती और दूसरी महँगी पड़ती हो तो समझना चाहिए कि एक की उत्पत्ति का खर्च दूसरी की उत्पत्ति के खर्च से अधिक है । परन्तु विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि सब चीज़ों का मूल्य सिर्फ़ उनके उत्पादन-व्यय के ही ऊपर अवलम्बित नहीं रहता । कभी कभी और बातें भी उनके मूल्य के घटाने बढ़ाने में कारख़ीभूत होती हैं । घंघरौ और कानपुर में कपड़े बनाने के कितने ही कारख़ाने हैं । पर यहाँ विशेष करके मोटा ही कपड़ा तैयार होता है, धारीक नहीं । इसका कारण यह नहीं कि इन कारख़ानों में धारीक कपड़ा बन ही नहीं सकता । नहीं, बन तो सकता है, पर उसे बना कर बेचने में कारख़ानेदारों को मुनाफ़ा कम मिलता है । और कम मुनाफ़े से उन्हें सन्तोष नहीं होता । परन्तु इंग्लैंड के कारख़ानों के मालिक थोड़े ही मुनाफ़े पर सन्तोष करते हैं । इन्हीं से मोटा कपड़ा विशेष करके इंग्लैंड ही से हिन्दुस्तान में आता है ।

१९०५ ईसवी के दिसम्बर में जो कांग्रेस (जातीय महासभा) बनारस में हुई थी उसमें माननीय गोखले महाशय ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया था । इस देश में पूँजी बहुत ही कम है । इससे जिनके पास पूँजी है वे उस पर बहुत अधिक सूद पाने की इच्छा रखते हैं । और बारीक कपड़े के व्यवसाय में जितना मुनाफ़ा हो सकता है उस से अधिक और व्यवसायों में होने की संभावना रहती है । इसी से लोग बारीक कपड़ा बनाने का व्यवसाय नहीं करना चाहते । इस देश में सफ़ेद शक्कर भी बन सकती है, और कम सफ़ेद भी । पर कम सफ़ेद शक्कर बनाने में लागत अधिक नहीं लगती । इस से उसे तो लोग अधिकता से बनाते हैं, परन्तु खूब खर्च और सफ़ेद शक्कर कम बनाते हैं । जर्मनीवाले थोड़े ही मुनाफ़े से सन्तुष्ट हो जाते हैं, इससे वहाँ की सफ़ेद शक्कर हिन्दुस्तान में ढोई चली आती है । वहाँ उसे बनाने का भ्रमण्ट लोग कम करते हैं, क्योंकि थोड़े ही मुनाफ़े से उन्हें सन्तोष नहीं होता । जब उन्हें और व्यवसायों में अधिक मुनाफ़ा होता है तब थोड़े मुनाफ़े का व्यवसाय वे क्यों करें ? हिन्दुस्तान में विदेशी शक्कर अधिक आने के और भी कई कारण हैं, पर जिस कारण का उल्लेख यहाँ किया गया उसे सर्वप्रधान समझना चाहिए । खुशी की बात है, कुछ दिनों से कम खर्च में अच्छी शक्कर बनाने की तरकीबें काम में लाई जाने लगी हैं । अतएव, आशा है, अब लोग पहले की अपेक्षा इस व्यवसाय में अधिक पूँजी लगावेंगे ।

जो देश जिस व्यवसाय में अधिक मुनाफ़ा देखता है उसी को करता है । स्पेन में शराब बहुत बनता है । उसे स्पेनवाले इंगलैंड भेजते हैं और उसके बदले इंगलैंड से कपड़ा मंगते हैं । कपड़ा तैयार करने में जो मुर्ख इंगलैंड में बैठता है, स्पेन वाले यदि उसे अपने देश में तैयार करें तो वहाँ भी शायद वही मुर्ख बैठे । परन्तु कपड़े की अपेक्षा शराब तैयार करने में उन्हें अधिक लाभ होता है । इसी से वे शराब का ही व्यवसाय अधिक करते हैं । हिन्दुस्तान में चावल कम नहीं होता, परन्तु बहुत बड़ा देश में बंगाल में जाता है । इसका कारण यह है कि बंगाल में जूट बहुत होता है । जूट के व्यवसाय में वहाँ के व्यवसायी अधिक लाभ उठाते हैं । इससे वे चावल पैदा न करके जूट पैदा करने हैं और उसे ब्रह्मा को भेंट कर बदले में चावल ले लेते हैं । माराश यह कि जिस चीज़ के पैदा करने में लाभ अधिक होता

है यहाँ चीज़ एक देश दूसरे देश को भेजता है । विदेशिक व्यापार का—
मानवार्थिक चाखिल्य का—यही मूल मंत्र है ।

मानवार्थिक चाखिल्य से संसार का विशेष कल्याण होता है । जिस
देश में जो चीज़ नहीं होती, या दुर्लभ होती है, वह इस चाखिल्य की
बदौलत मुल्म हो जाती है । इसके सिवा विदेशिक व्यापार के कारण पृथ्वी
को उत्पादिका शक्ति भी बढ़ जाती है । यदि भिन्न भिन्न देशों में पदार्थों
का विनिमय न हो तो उनका परिश्रम धीरे मूल धन पूरे तौर पर
फलदायक न हो । अर्थात् यदि प्रत्येक देश अपनी व्यावहारिक चीज़ें
मुद हो उत्पादन करे तो परिश्रम धीरे मूल धन का बहुत कुछ भंडा
जमे जाय । यहाँ यह दांका हो सकती है कि कोई कोई देश दूसरे देश की
कच्चा व्यावहारिक चीज़ों के उत्पादन में कम कुशल होने है । अतएव जो
ऐसा हम काम में अधिक कुशल होगा वह अपनी बनावट या तैयार की हुई
चीज़ें कम कुशल देश को भेज कर यहाँ की चीज़ों की श्रमों का व्यय कर
देगा । परन्तु हम तरह की शङ्का निराधार है । क्योंकि चाखिल्य का ठीक
रूप बदला-बदल करना है । जो देश किसी देश को अधिक माल भेजेगा वह
सबसे बढ़ते यहाँ से उसका उत्पादित कुछ न कुछ माल जरूर लेगा । अतएव
रफ़्तार-शील देश का माल अधिक खपने से यह नहीं सिद्धित होता कि अघ-
नीत-शील देश का माल नहीं खपता । नहीं, उसका भी माल बढ़ते में जरूर
जता है । यदि ऐसा न होगा तो व्यापार जारी ही न हो सकेगा । जब तक
रफ़्तारशील देश को अपने माल के बढ़ते माल न मिलेगा तब तक वह
अपना माल भेजने में समर्थ ही न होगा । हाँ, बौन चीज़ों के बढ़ते बौन
कोड़े लेनी चाहिए, यह दूसरी बात है । इसका विचार अग्रिम करना
चाहिए । हम पर हम पुनः के पृथार्थ में बहुत कुछ लिखा जा चुका है
है यह दिखलाया जा चुका है कि अघ चादि जीवमोपयोगी चीज़ों के
बढ़ते विनाश-शामली लेने में बड़ी हानि है । भारत जो बचपन बना देश-
नंद चादि देशों को भेज कर यहाँ से उन देशों की बनी हुई चीज़ें लेता है
वह हम देश के लिए हितकर नहीं । अनाज, गेहूँ, मोल, सूत चादि व बढ़ते
हिलचल से बाँध बाँध सामान, शराब, छाने, चिक, चिल्लाने, शाल चादि लेने
से हानि होती बड़ी हानि है । पर इसमें मानवार्थिक दार्शनिक से हो रहे होते
होते हैं हमारे में स्थापन नहीं जाना । दो देशों में परस्पर व्यापार हो ने से

दोनों को लाभ होता है, यह जो सर्वव्यापक सिद्धान्त है वह पूर्ववत् अटल रहता है। किस प्रकार की चीजें दूसरे देशों को बदले में देने चाहिए, इसका विचार इस सिद्धान्त की सत्यता में बाधा नहीं पहुँचाता।

जिन देशों में शान्ति है—जिनमें राज्यक्रान्ति का कम डर है—उनमें यदि पूँजी का अभाव या कमी हुई तो दूसरे देश इस अभाव या कमी को पूरा कर सकते हैं। यही नहीं, किन्तु परिश्रम करनेवालों की कमी भी दूसरे देशों की बढौलत दूर हो सकती है। यदि ऐसे देशों में वैदेशिक व्यापार के सुभीते न हों, और दूसरे देशों के लोग न आ सकें, तो यह बात कभी न हो। दूसरे देशवालों के आवागमन से देश की पूँजी भी बढ़ सकती है, परिश्रम करनेवालों की संख्या भी बढ़ सकती है और विक्रीय या विनिमय-योग्य वस्तुओं की उत्पत्ति का परिमाण भी बढ़ सकता है। किसी देश में घाण्डित्य-व्यवसाय करने से अधिक लाभ होता देख अन्य देशवाले वहाँ अपनी पूँजी लगा देते हैं। इससे उनको भी लाभ होता है और जिस देश में उनको पूँजी काम में लाई जाती है उसको भी लाभ होता है। यदि इंग्लैंड के साथ हिन्दुस्तान का व्यापार न होता, और दोनों देशों में आवागमन का सुभीता न होता, तो हजारों अँगरेज पूँजीवाले जो इस देश में कारोबार कर रहे हैं कभी न कर सकते। इससे यह न समझना चाहिए कि अकेले उन्हीं को लाभ होता है। नहीं, हजारों हिन्दुस्तानी व्यापारी भी उनके हाथ, या उनकी मारफ़त, माल बेच कर बहुत कुछ लाभ उठाते हैं। हाँ, यदि ये सब व्यवसाय हिन्दुस्तानियों ही के हाथ में होते, और अँगरेजों की तरह ये भी उनके देश में जाकर व्यापार-व्यवसाय करते, तो उन्हें और भी अधिक लाभ होता।

विदेशी माल पर कर अधिक होने से आन्तर्जातिक घाण्डित्य को बहुत धक्का पहुँचता है। जिस माल की तैयारी में कम लागत लगती है और जिसके भेजने में भी कम खर्च पड़ता है उस पर बेहिस्साब कर लगा दिये जानेसे उसकी रफ़्तानी घट जाती है। और यदि घट नहीं भी हो जाती तो कम ज़रूर हो जाती है। भारतवर्ष में किसी समय रेशमी और सूती कपड़े का व्यवसाय बहुत बढ़ा चढ़ा था। इस व्यवसाय में उसकी बराबरी बाहर का कोई देश नहीं कर सकता था। इंग्लैंड, फ़्रांस, जर्मनी आदि में यहाँ के कपड़े का येहद घप था। इस घप को कम करने और अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड ने यहाँ के माल पर इतना अधिक कर लगा

दिना कि उसकी रपूननी धन्द हो गई । यह प्रतियोगिता का फल है । यदि ईंग्लैंड हम देश के साथ चढ़ा ऊपरी करने की इच्छा न रखता तो उसे बर लगाने की जरूरत न पड़ती । इस फर के अभाव में हिन्दुस्तान को भी चाहिए था कि यह ईंग्लैंड के आयात माल पर कर लगा देता । पर इस देश का राज्यमूर्ख अंगरेजों हों के हाथ में होने के कारण उन्होंने ऐसा करना मुना-
फिर न समझा । उन्होंने अपने देश के घने कपड़े का हिन्दुस्तान में अधिक बर होने का द्वार खोल कर यहाँ के कपड़े की रपूननी का द्वार प्रायः बन्द कर दिया । इससे यहाँ का घर व्यवसाय मारा गया और ईंग्लैंड का बमक उठा । हम विषय पर, आगे चल कर, एक अलग परिच्छेद में, हमें बहुत कुछ लिखना है । हमने यहाँ पर अधिक लिखने की जरूरत नहीं ।

प्रतियोगिता के कारण विदेशी चीजों की आमदनी में बहुत बाधा आती है । बाजारवेदारों अथवा पदार्थ निर्माताओं में प्रतियोगिता होने से पदार्थों का मूल्य कम हो जाता है, और गरीबों में प्रतियोगिता होने से बढ़ जाता है । हमें मालूम जिन देशों में चीजें पैदा होती हैं और जो देश उन चीजों को लेते हैं उनमें प्रतियोगिता होने से चीजों के मूल्य में बमी-बंदी हो जाती है । भारतवर्ष, रूस, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में गेहूं अधिक पैदा होता है । हमें से जो देश कम मूल्य पर गेहूं बेचने में समर्थ होगा उसी देश का गेहूं ईंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस आदि देशों को अधिक जायगा । और हम ईंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस आदि देशों में से जो देश अधिक मूल्य पर गेहूं खरीद करने पर राजी होगा उसी देश को भारतवर्ष, रूस अमेरिका और आस्ट्रेलिया का गेहूं अधिक खाना होगा । अमेरिका में लोहे की अपेक्षा गेहूं में अधिक लाभ है और ईंग्लैंड में गेहूं की अपेक्षा लोहे में । हम से ईंग्लैंड का गेहूं अमेरिका में नहीं बिक सकता । किन्तु अमेरिका का गेहूं ईंग्लैंड में बिक सकता है । गेहूं के व्यवसाय में अमेरिका हमसे प्रतियोगिता करता है, हमसे भारतवर्ष के गेहूं की रपूननी ईंग्लैंड का लोहे को । हमें मालूम ईंग्लैंड की अपेक्षा जर्मनी में लोहा कुछ मूल्य जायगा । हम से जर्मनी में लोहा दुई टोटे की चीजें भारतवर्ष में जायगा लोहा । हमें मालूम है ईंग्लैंड जनेवरी गेहूं पर सेजने का सर्वोत्तम अमेरिका से लोहा और रूस से भारत का गेहूं न ऊपर अमेरिका से का

प्रोक्षित समो पदार्थ पैदा या तैयार करने का भुंभट करने लगे तो उत्पत्ति का खर्च बढ़ जाय, सब चीजें महँगी बिकें, और सारे देश की हानि हो । विदेशिक व्यापार समाज की इन हानियों से रक्षा करता है ।

तीसरा परिच्छेद ।

विदेशी माल के भाव का तारतम्य ।

जब विनिमय किये जाने वाले पदार्थ विनिमयकारी दोनों देशों में पैदा होने हैं और उनके उत्पत्ति-खर्च का परिमाण दोनों देशों में तुल्य होता है तब उनकी कीमत उनकी उत्पत्ति के खर्च के अनुसार स्थिर होती है । परन्तु जिन दो देशों की दशा ऐसी होती है उनमें तब तक व्यापार नहीं जारी होता जब तक विनिमय-योग्य पदार्थों के उत्पत्ति-खर्च में थोड़ा बहुत फरक न हो । इस विषय का विवेचन इसके पहले परिच्छेद में किया जा चुका है । यद्यपि विदेशी वस्तुओं की कीमत साधारण तौर पर उनके उत्पादन-खर्च के परिमाण पर ही अवलम्बित रहती है, यद्यपि कीमत के निर्धारण का यही मुख्य नियम है, तथापि विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में यह नियम नहीं चल सकता । सूक्ष्म विचार करने से मालूम होगा कि विदेश से आने वाली चीजों की कीमत उस देश में लगे हुए उनकी तैयारी के खर्च के तारतम्य पर अवलम्बित नहीं रहती । किन्तु अन्य देश की जिन चीजों से उनका विनिमय होता है उन चीजों पर उस अन्य देश में जो लागत लगती है उसके तारतम्य पर अवलम्बित रहता है । कोयला निवालने में जो खर्च इंग्लैंड में पड़ता है उसके अनुसार उसकी कीमत मुक़रर नहीं होती; हिन्दुस्तान से उसके बदले जो गेहूँ आता है उस गेहूँ के पैदा करने में जो खर्च हिन्दुस्तान में पड़ता है उसके तारतम्य पर मुक़रर होता है । यह बात ज़रा उलटी सी मालूम होती है, पर है ठीक । इसे एक विवेचनात्मक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने की ज़रूरत है ।

कल्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान में इंग्लैंड से कपड़ा आता है और उसके बदले हिन्दुस्तान से अनाज आता है । एक गठरी कपड़ा इंग्लैंड से लेने के लिए हिन्दुस्तान को सौ मन अनाज देना पड़ता है । अब यदि कोई पूछे कि इस कपड़े की हिन्दुस्तान में क्या कीमत हुई तो आप क्या उत्तर देंगे ?

जायगा । इसी तरह यदि जर्मनी में तैयार हुई लोहे की चीजें हिन्दुस्तान को भेजने में इंग्लैंड की चीजों की अपेक्षा अधिक खर्च पड़ेगा तो इंग्लैंड ही की बनी हुई चीजें यहां अधिक आवेंगी ।

जैसे एक आदमी अपनी उत्पन्न या तैयार की हुई कम आवश्यक चीजों के बदले दूसरों की उत्पन्न या तैयार की हुई अधिक आवश्यक चीजें लेता है, उसी तरह एक जाति या एक देश अपनी कम आवश्यक चीजों के बदले दूसरी जाति या दूसरे देश की अधिक आवश्यक चीजें बदले में लेता है । इस देश में रई, रेशम और चाय बहुत होती है । उन सबकी इसे आवश्यकता नहीं । उधर इंग्लैंड में यंत्र आदि लोहे की चीजें इतनी होती हैं कि उन सब की उसे आवश्यकता नहीं । अतएव इन दोनों देशों की इन चीजों के प्रयोजनातिरिक्त अंश का परस्पर बदला होजाता है । कौन चीज कहां कम पैदा होती है और किस समय कौन चीज किस देश में भेजने से अधिक लाभ हो सकता है, ये बातें सिर्फ तज्ज्ञेकार व्यापारी ही जान सकते हैं । जिस का तज्ज्ञता और जिसका विदेश-व्यापार-ज्ञान जितनाहीं अधिक होता है वह वैदेशिक-व्यापार से उतनाहीं अधिक लाभ उठाता है । व्यापार-सम्यग्धी महत्त्वपूर्ण बातों का जानना सबका काम नहीं । कभी कभी बड़े बड़े तज्ज्ञेकार व्यापारियों से भी भूलें होजाती हैं जिनके कारण उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है ।

दो देशों में व्यापार जारी होने से जो लाभ होता है उसका विवेचन यहां तक थोड़े में किया गया । वैदेशिक व्यापार की बदौलत एक तो अपने देश में न होनेवाली चीजें विदेश से मिल जाती हैं ; दूसरे प्रत्येक देश की उत्पादक शक्ति पूरे तौर पर उपयोग में आजाती है । भ्रम-विभाग से जैसे भ्रम की उत्पादक शक्ति से पूरा पूरा लाभ होता है वैसे ही दो देशों के दरमियान परस्पर व्यापार होने से भी होता है । सब चीजें सब देशों में नहीं हो सकतीं और यदि हो भी सकती हैं तो अच्छी नहीं हो सकतीं । कुछ चीजें किसी देश में अच्छी होती हैं, कुछ किसी में । सब कहां सब चीजें पैदा करने का सुभीता भी नहीं होता । जिस चीज के पैदा या तैयार करने का जहां अच्छा सुभीता नहीं वहां उसे पैदा या तैयार करने से मंहनन और पूँजी दोनों का बहुत कुछ अंश व्यर्थ जाता है । यदि सब देश अपने

के अनुसार होता, पर यह कल्पना कर ली गई है कि कपड़ा इंग्लैंड में होता है और अनाज हिन्दुस्तान में। इस में उत्पत्ति के सर्व के अनुसार इन दोनों के बदले की शर्तें नहीं हो सकतीं। अब विचार यह करना है कि दो देशों के दरमियान चीजों का बदला फिर होता किस आधार पर है? अगर विदेशी चीजों की कीमत के तारतम्य का तो विचार हुआ, पर किस सिद्धान्त के अनुसार कीमत निर्दिष्ट होती है, यह बतलाना अभी बाकी है। इंग्लैंड से मँगाये गये एक गट्टे कपड़े की कीमत हिन्दुस्तान के सौ ही अनाज के बराबर यदि कल्पना की जाय तो यह भी तो बतलाना पड़ेगा कि किस नियम के अनुसार इतने अनाज का देना निर्दिष्ट हुआ? शिकायतें देखने से मालूम होगा कि यह निश्चय आमदनी और खप के ही पूर्ण परिचित नियमानुसार हुआ है।

कल्पना कीजिए कि एक हजार मन अनाज की कीमत हिन्दुस्तान में पन्द्रह गट्टी कपड़े के बराबर है, और वही इंग्लैंड में बीस गट्टी कपड़े के बराबर है। इस स्थिति में इंग्लैंड से कपड़ा मँगाने में हिन्दुस्तान को फायदा होगा और हिन्दुस्तान से अनाज मँगाने में इंग्लैंड को फायदा होगा। यदि प्रत्येक देश दोनों चीजें खुद ही तैयार करेगा तो हिन्दुस्तान में हजार मन अनाज देने से पन्द्रह गट्टी कपड़ा मिलेगा और इंग्लैंड में बीस गट्टी। परन्तु दोनों देशों में लुदा लुदा भाव रहेगा। परन्तु कल्पना हमने यह की है कि प्रत्येक देश एक ही चीज उत्पन्न करता है और उसके बदले दूसरी चीज दूसरे देश से लेता है। अब देखना है कि किस सिद्धान्त के अनुसार दोनों चीजों का भाव मुकर्रर होगा। यदि हजार मन अनाज के बदले पन्द्रह गट्टे कपड़ा मिलने का भाव दोनों देशों में एक सा होगा तो हिन्दुस्तान को कुछ फायदा न होगा। सारा मुनाफा इंग्लैंड ही ले जायगा, क्योंकि पन्द्रह गट्टी कपड़े देकर हिन्दुस्तान से इंग्लैंड हजार मन अनाज ले जायगा, जिस से इंग्लैंड में बीस गट्टे कपड़े के बराबर होगा। परन्तु इंग्लैंड से बीस गट्टी कपड़े के फायदे में रहेगा। यदि दोनों देशों में हजार मन अनाज के बदले बीस गट्टी कपड़ा मिलेगा तो इंग्लैंड को हम ब्यापार से कुछ फायदा होगा। सारा मुनाफा हिन्दुस्तान ही ले जायगा, क्योंकि हिन्दुस्तान से हजार मन अनाज देने से सिर्फ पन्द्रह गट्टी कपड़ा मिलता है। पर इंग्लैंड में हजार करने में उसे बीस गट्टी कपड़ा मिलेगा। परन्तु हर

क्या आप कह सकेंगे कि इंग्लैंड में उसकी तैयारी में जितना खर्च पड़ेगा, हिन्दुस्तान में उसकी क्रीमत उतनी ही होगी ? कदापि नहीं । क्योंकि कपड़े की क्रीमत अनाज के रूप में दी गई है । अनाज का एक निश्चित परिमाण, अर्थात् सौ मन, हिन्दुस्तान ने दिया है । न उससे वह कम देने पर राजी है, न अधिक देने पर । अतएव यह कहना चाहिए कि एक गठरी कपड़े की क्रीमत इंग्लैंड में चाहे जितनी हो, हिन्दुस्तान में सिर्फ सौ मन अनाज है । अथवा यों कहिए कि हिन्दुस्तान में सा मन अनाज उत्पन्न करने में श्रम और पूँजी आदि मिला कर जो खर्च पड़ा है वही इस एक गठरी कपड़े की क्रीमत है । इंग्लैंड में इतना कपड़ा तैयार करने में चाहे जितने दिन लगे हों—चाहे जितना परिश्रम और जितनी पूँजी लगी हो—उससे कुछ मतलब नहीं, वह हिसाब में न ली जायगी । एक गठरी कपड़ा तैयार करने में यदि पाँच दिन इंग्लैंड में लगे हों, और सौ मन अनाज उत्पन्न करने में यदि पच्चीस दिन हिन्दुस्तान में लगे हों, तो पाँच दिन की मेहनत पच्चीस दिन की मेहनत के बराबर हो गई ।

बहुत सम्भव है कि हिन्दुस्तान एक गठरी कपड़े के बदले सौ मन अनाज न देकर पचहत्तर ही मन दे ; अथवा, कोई कारण उपस्थित होने पर, सवा सौ मन तक देने पर राजी हो जाय । अर्थात् इंग्लैंड में पाँच दिन की मेहनत से तैयार हुई चीज़, हिन्दुस्तान में कभी पच्चीस दिन की मेहनत से कम हो जायगी, कभी ज़ियादत । इस से सिद्ध हुआ कि कपड़े के बदले हिन्दुस्तान जितना अनाज देने को राजी होगा, या मजबूर होकर उसे जितना अनाज देना पड़ेगा, इंग्लैंड के कपड़े की उतनी ही क्रीमत होगी । इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के दरमियान पहले ही से शर्त हो जायगी कि कपड़े और अनाज के बदला-बदल में इतना कपड़ा इतने अनाज की बराबर समझा जाय । अर्थात् इतने कपड़े की क्रीमत इतने अनाज के तुल्य मान ली जाय । यही शर्त क्रीमत की निर्णायक होगी । जितनी चीज़ों का इन दोनों देशों के दरमियान बदला-बदल होगा इसी तरह की शर्तों के अनुसार होगा ।

अतएव वैदेशिक व्यापार में मित्र मित्र प्रकार की चीज़ों का जो बदला-बदल होता है वह अपने अपने देश के उत्पादन-व्यय के अनुसार नहीं होता । कपड़ा और अनाज दोनों चीज़ें यदि इंग्लैंड अथवा हिन्दुस्तान में ही पैदा होतीं तो उनका बदला-बदल अपने अपने देश के उत्पत्ति-खर्च

के अनुसार होता, पर यह कल्पना कर ली गई है कि कपड़ा इंग्लैंड में होता है और अनाज हिन्दुस्तान में। इस से उत्पत्ति के वर्च के अनुसार इन चीजों के बदले की शर्तें नहीं हो सकतीं। अब विचार यह करना है कि दो देशों के दरमियान चीजों का बदला फिर होता किस आधार पर है ? अगर विदेशी चीजों की कीमत के तारतम्य का तो विचार हुआ; पर किस सिद्धान्त के अनुसार कीमत निर्दिष्ट होती है, यह बतलाना अभी बाकी है। इंग्लैंड से मँगाये गये एक गट्टे कपड़े की कीमत हिन्दुस्तान के सौ ही मन अनाज के बराबर यदि कल्पना की जाय तो यह भी तो बतलाना चाहिए कि किस नियम के अनुसार इतने अनाज का देना निर्दिष्ट हुआ ? विचारपूर्वक देखने से मालूम होगा कि यह निश्चय आमदनी और खप के ही पूर्ण परिचित नियमानुसार हुआ है।

कल्पना कीजिए कि एक हजार मन अनाज की कीमत हिन्दुस्तान में पन्द्रह गठरी कपड़े के बराबर है, और वही इंग्लैंड में बीस गठरी कपड़े के बराबर है। इस स्थिति में इंग्लैंड से कपड़ा मँगाने में हिन्दुस्तान को फायदा होगा और हिन्दुस्तान से अनाज मँगाने में इंग्लैंड को फायदा होगा। यदि अन्य देश दोनों चीजें खुद ही तैयार करेगा तो हिन्दुस्तान में हजार मन अनाज देने से पन्द्रह गठरी कपड़ा मिलेगा और इंग्लैंड में बीस गठरी। अर्थात् दोनों देशों में खुदा खुदा भाव रहेगा। परन्तु कल्पना हमने यह की है कि अन्य देश एक ही चीज उत्पन्न करता है और उसके बदले दूसरी चीज दूसरे देश से लेता है। अब देखना है कि किस सिद्धान्त के अनुसार दोनों चीजों का भाव मुकर्रर होगा। यदि हजार मन अनाज के बदले पन्द्रह गट्टे कपड़ा मिलने का भाव दोनों देशों में एक सा होगा तो हिन्दुस्तान को कुछ फायदा न होगा। सारा मुनाफा इंग्लैंड ही ले जायगा, क्योंकि पन्द्रह गठरी कपड़े देकर हिन्दुस्तान से इंग्लैंड हजार मन अनाज ले जायगा, जिस की कीमत इंग्लैंड में बीस गट्टे कपड़े के बराबर होगी। अर्थात् इंग्लैंड पन्द्रह गठरी कपड़े के फायदे में रहेगा। यदि दोनों देशों में हजार मन अनाज के बदले बीस गठरी कपड़ा मिलेगा तो इंग्लैंड को इस व्यापार से कुछ फायदा न होगा। सारा मुनाफा हिन्दुस्तान ही ले जायगा, क्योंकि हिन्दुस्तान में हजार मन अनाज देने से सिर्फ पन्द्रह गठरी कपड़ा मिलेगा। पर इंग्लैंड से व्यापार करने में उसे बीस गठरी कपड़ा मिलेगा। अर्थात् हर

खप में उसे पाँच गठरी मुनाफ़ा होगा। परन्तु, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस दशा में व्यापार कभी जारी न होगा। यह नहीं हो सकता कि सारा मुनाफ़ा एक ही देश ले जाय, दूसरे को कुछ न मिले। अतएव हजार मन अनाज की कीमत न पन्द्रह ही गठरी कपड़े होगी और न बीस ही गठरी। यदि वह इन दोनों के दरिमियान में होगी तभी व्यापार होगा। मान लीजिए कि यह दरिमियानी भाव अट्टारह हो गया। ऐसा होने से पन्द्रह गठरी की अपेक्षा तीन गठरी कपड़ा हर हजार मन पीछे हिन्दुस्तान को बतौर मुनाफ़े के मिलने लगेगा। ईंग्लैंड को हजार मन अनाज पैदा करने के लिये बीस गठरी कपड़े की कीमत के बराबर खर्च पड़ता है। पर अब उतना धान्य अट्टारह ही गठरी कपड़ा देने से मिलेगा। अतएव ईंग्लैंड को भी हर हजार मन अनाज, अथवा हर अट्टारह गठरी कपड़े, के पीछे दो गठरी कपड़े की बचत होगी। अर्थात् पाँच गठरी कपड़े का मुनाफ़ा दोनों देशों में बँट जायगा; तीन गठरी हिन्दुस्तान को मिलेगा, दो ईंग्लैंड को। परन्तु अब विचार इस बात का करना है कि अट्टारह गठरी कपड़े का भाव मुक्रूर किस तरह होगा? सत्रह या उन्नीस गठरी का क्यों न होगा? और जो भाव मुक्रूर होगा वह किन किन नियमों के अनुसार होगा?

पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर वही पूर्व-परिचित आमदनी और खप का समीकरण है। दो देशों में पैदा या तैयार होने वाली चीज़ों के परस्पर बदला-बदल होने का भाव, उन चीज़ों का जैसा खप और जैसी आमदनी होगी उसी के अनुसार निर्दिष्ट होगा। हजार मन अनाज के बदले अट्टारह गठरी कपड़ा मिलने का भाव है। मान लीजिए कि ईंग्लैंड में जितने अनाज का खप है उतना हिन्दुस्तान में है, और हिन्दुस्तान में जितने कपड़े का खप है उतना ईंग्लैंड में है। अर्थात् आमदनी और खप में तुल्यता है—उनका समीकरण है। तब हजार मन अनाज के बदले अट्टारह गठरी कपड़े का भाव नियत हुआ है।

अब कल्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान में एक हजार गठरी कपड़े का खप है, तब पूर्वोक्त भाव से (अट्टारह गठरी कपड़े के बदले हजार मन) अनाज हिन्दुस्तान को देना पड़ता है। पर, मान लीजिए, कि इनने अनाज की ज़रूरत ईंग्लैंड को नहीं है। हर दस गठरी पीछे अट्टारह सौ मन के हिसाब से नौ सौ गठरी कपड़े का जितना अनाज मिलेगा उतना ही उसके लिए

महँ । अतएव वह बाकी का सौ गठरी कपड़ा पहले भाव से न देगा । शॉक ईंग्लैंड में अधिक का खप नहीं । परन्तु हिन्दुस्तान को ये सौ गठरियाँ जरूर चाहिए । उनका यहां खप है । उनके बिना हिन्दुस्तान का काम नहीं चल सकता । यदि उसे हजार गठरी कपड़ा न मिले तो उसका काम ही न चले । अतएव ये सौ गठरे कपड़े के लेने के लिए उसे हर दस गठरी पीछे अट्टारह सौ मन अनाज से कुछ अधिक देना पड़ेगा । अब मान लीजिए कि हिन्दुस्तान उन्नीस सौ मन अनाज, हर दस गठरी के लिए, देने को तैयार है । इस दशा में ईंग्लैंड उसे सौ गठरी अधिक कपड़ा खुशी से दे देगा । शॉक उसे अनाज सस्ता मिलेगा । इस तरह अनाज का खप ईंग्लैंड में होने से वह सस्ता हो गया । कहां पहले दस गठरी देने से अट्टारह सौ मन अनाज मिलता था कहां अब उन्नीस सौ मन मिलने लगा । अनाज का मूल्य कम हुआ, इससे वह सस्ता हो गया । जो चीज सस्ती बिकती है उस का खप बढ़ता ही है । अनाज सस्ता हो गया, अतएव फिर उसका खप ईंग्लैंड में बढ़ा ।

अब हर दस गठरी कपड़े के बदले अट्टारह सौ मन अनाज मिलता था अब आमदनी और खप में तुल्यता थी । अनाज का खप कम होने ही वह सस्ता बिकने लगा । अर्थात् अट्टारह सौ मन का भाव गिर कर उन्नीस सौ मन हो गया । उसका खप जो पहले कम हो गया था वह उसके सस्तेपन के कारण फिर बढ़ा । जिन लोगों ने उसे लेना बन्द कर दिया था वे देने लगे । इस स्थिति में आमदनी और खप का फिर समीकरण हो गया और उन्नास सौ मन का भाव मुकर्रर हो गया ।

अनेक कारणों से आमदनी और खप में फेरफार हुआ करता है । यह नहीं अनुमान किया जा सकता कि किस समय कितना खप होगा और किस समय कितनी आमदनी । अतएव दो विदेशी देशों के दरमियान बढ़ता-बढ़ता की जाने वाली चीजों का भाव पहले से नहीं निश्चित किया जा सकता । यह बहुत कम स्थिर रहता है । खप कम होने से भाव गिरता है और भाव गिर जाने से फिर खप अधिक होने लगता है । अर्थात् आमदनी और खप में जितनी कमी-बेशी होगी, भाव में भी उतना ही उतार-चढ़ाव होगा । हाँ सबसे कम और सबसे अधिक भाव जरूर निश्चित किया जा सकेगा । ये भाव परस्पर बदला करने वाले देशों के उत्पादन-शक्ति के अनुसार

निश्चित होंगे । इन दोनों सीमाओं का निश्चय हो जाने पर यथार्थ भाव उन दोनों के बीच में कहीं पर निश्चित होगा । और वह आमदनी और खप की कमी-बढ़ती के अनुसार समय समय पर बढ़ता उतरता रहेगा ।

जैसा एक जगह ऊपर लिखा जा चुका है विदेशी व्यापार से सब फायदा एक ही देश को नहीं होता । दोनों देशों को होता है । वह थोड़ा थोड़ा दोनों के दरमियान बँट जाता है । किसी को कम होता है किसी को अधिक । पर इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि किसको कम मिलेगा और किसको अधिक । हाँ साधारण तौर पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि व्यापार करने वाले दो देशों में से प्रत्येक का फायदा, उस देश में बाहर से आने वाले माल के खप के उलट्टे परिमाण के अनुसार होता है । जिस देश के माल का खप विदेश में अधिक है उस देश को अन्य देश से व्यापार करने में अधिक फायदा होगा । जो माल बाहर जाता है उसकी बाहर वालों अर्थात् विदेश-वासियों को जरूरत होती है । यदि उन्हें उसकी जरूरत न हो तो उसका वहाँ खप ही न हो । जरूरत होती है इसीसे वे उसे लेने हैं । और जरूरत ऐसी चीज़ है कि उसे रफ़ा करने के लिए आदमी कुछ अधिक भी खर्च करना क़बूल करते हैं । इसी से वे बाहर से आनेवाले आवश्यक माल के बदले अपने देश का माल अधिक देते हैं । किसी देश से बाहर जाने वाले माल की जितनीही अधिक जरूरत विदेश में होती है, अतएव जितना ही अधिक उसका खप वहाँ होता है, उसके बदले में मिलने वाला विदेशी माल उतनाही अधिक सस्ता पड़ता है । अर्थात् बाहर माल भेजने वाले देश को अधिक फायदा होता है । इसके विपरीत दूसरे देश से आने वाले माल की यदि विशेष जरूरत न हुई अर्थात् यदि उसका खप कम हुआ, तो वह सस्ता पड़ता है । जिसे दूसरे के माल की विशेष जरूरत नहीं वह सस्ता बिकेहीगा । जिस देश में विदेशी माल का खप बहुत हा कम, पर उसके माल की विदेश में बहुत ही अधिक जरूरत है, उसे विदेशी व्यापार से बहुत फायदा होता है ।

यंत्रों की सहायता या और किसी नई युक्ति से माल अधिक तैयार होने और उसकी उत्पत्ति में लागत कम लगने से बहुत फायदा होता है । जिस देश में यह स्थिति होती है वह अपने से पिछड़े हुए देश के साथ व्यापार करके मालामाल हो जाता है । यद्यपि सारा मुनाफ़ा अकेले उसी को

नहीं मिलता, तथापि अचानक देश की अपेक्षा उसे ज़रूर ही अधिक मिलता है। थोड़ी ही लागन से चीजें तैयार होने से एक तो योंहीं मुनाफ़ा अधिक होता है; दूसरे कम मूल्य में तैयार हुई चीजों को प्रीमत काम पड़ती है—वे मन्तों बिकती हैं। मस्तों होने के कारण उनका खप बढ़ता है; और खप बढ़ने के कारण उनको उत्पत्ति या तैयारी दिनों दिन अधिक होती है। फल यह होता है कि ऐसा देश विदेशी व्यापार से बेहद फ़ायदा उठाता है। अतएव माल की तैयारी में यंत्रों का जितना हों अधिक उपयोग किया जाता है और चीजों के बनाने और तैयार करने के लिए जितनीहों अधिक नई नई युक्तियाँ निकलती हैं उननाहों अधिक फ़ायदा देश को पहुँचता है।

इन बातों के मूल्यांकन से इंग्लैंड और हिन्दुस्तान में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। याग्य से यदि रुस निकाल डाला जाय तो हिन्दुस्तान बचे हुए सारे योरप की बराबर है। हिन्दुस्तान में कोई ३० करोड़ आदमी रहते हैं। इंग्लैंड में वनों हुई चीजों का यहाँ बेहद खप है। हिन्दुस्तान का अधिकांश व्यापार इंग्लैंड की मुट्ठी में है। यहाँ प्रत्येक चीज़ बनाने और तैयार करने की नई नई युक्तियाँ निकला करती हैं; प्रायः सारे पदार्थ कलों की सहायता से बनाये जाते हैं। हज़ारों बड़े बड़े कारख़ाने जारी हैं। फिर, यहाँ पूँजी पानी की तरह बह रही है। इन्हीं कारणों से यहाँ की चीजें सस्ती पड़ती हैं और हिन्दुस्तान में खोई चली आती हैं। सूती ही नहीं ऊनी भी कपड़े, लोहे लकड़ी और चमड़े की चीजें, कागज़, स्थाही, काँच का सामान, लिखने का सामान, किताबें आदि सैकड़ों चीजों का खप हिन्दुस्तान में है। इनका खप अधिक होने से इंग्लैंड का व्यापार दिनों दिन उन्नत होता जाता है और मुनाफ़े का अधिक अंश विदेशी व्यापारियों ही को मिलता है। हिन्दुस्तान से इन सब चीजों के बदले अनाज आदि जो इंग्लैंड जाता है सो और देशों से भी यहाँ जाता है। यह नहीं कि इन चीजों के लिए इंग्लैंड को हिन्दुस्तान ही का मुँह देखना पड़ता हो। अतएव उनका विशेष खप इंग्लैंड में नहीं। पर इंग्लैंड की चीजों का यहाँ विशेष खप है; बहुत अधिक खप है; उनकी यहाँ बड़ी ज़रूरत है। यही कारण है जो हिन्दुस्तान को अपना अनाज सस्ते भाव इंग्लैंड को देना पड़ता है। हिन्दुस्तान की स्थिति बहुतही बुरी है। राजकीय बाधायें यदि हिसाब में न ली जायँ तो भी इस देश को व्यापारिक अवनति का देख कर

अनन्त परिताप होता है । देश में विदेशी माल का खप प्रति दिन बढ़ता जाता है । उसके बदले हिन्दुस्तान सिर्फ रुपि-प्रसूत अनाज देता है । इस अनाज की यहां भी बड़ी जरूरत रहती है, क्योंकि भारत में बार बार दुर्भिक्ष पड़ता है । दुर्भिक्ष के समय यदि देश में अनाज अधिक हो तो जरूर ही सस्ते भाव दिये । पर वह सात समुद्र पार इंग्लैंड भेज दिया जाता है और उसे पैदा करनेवाले यहां भूखों मरते हैं । और भेजा न जाय तो हो क्या ? इंग्लैंड की चीजों का खप जो बढ़ रहा है उसका बदला चुकाया किस तरह जाय ? इंग्लैंड को गेहूं अमेरिका और रूस से भी मिल सकता है । अतएव यदि हिन्दुस्तान गेहूं न भी भेजे तो भी इंग्लैंड का काम चल सकता है । अर्थात् इंग्लैंड को हिन्दुस्तान के गेहूं की बहुत ज़ियादत जरूरत नहीं । इससे उसे इंग्लैंड में सस्ते भाव बिकनाही चाहिए । अपना अनाज सस्ते भाव बेचने के लिए हिन्दुस्तान को लाचार होना पड़ता है । जितनाहीं अधिक अनाज हिन्दुस्तान को देना पड़ता है उतनीही अधिक पूँजी लगा कर उसे भली बुरी सब तरह की ज़मीन जोतनी पड़ती है । इससे खर्च अधिक पड़ता है । क्योंकि अच्छी ज़मीन सब पहलेही जोती जा चुकी है । इधर अनाज उत्पन्न करने में अधिक खर्च पड़ता है, उधर अनाज सस्ते भाव देना पड़ता है । दोनों तरह से बेचारे भारत को हानि उठानी पड़ती है । पूँजी का अधिकांश किसानों में ही लग जाता है । इससे और कोई व्यवसाय करने के लिए काफ़ी खपया देश में नहीं रहता । अनाजही जीविका का मुख्य साधन है । वह विदेश चला जाता है । जो रहजाता है, महंगा बिकता है । अनाज महंगा होने से प्रायः सभी चीजें महंगी हो जाती हैं । इससे हर आदमी का खर्च बढ़ जाता है । यही नहीं, किन्तु खाने पीने की चीजें महंगी होने से मज़दूरी का निर्ण भी बढ़ जाता है । इन कारणों से सब चीजों का उत्पत्ति-खर्च भी अधिक हो जाता है । फल यह होता है कि देश में संचय की मात्रा बहुतही कम हो जाती है । संचय न होने से पूँजी नहीं एकत्र होती । फिर बड़े बड़े फल-कारणों और उद्योग-धन्धे कहिए कैसे चल सकते हैं ? सब कहीं दारिद्र्य का अण्ड साप्ताय्य देख पड़ता है । अधिकांश लोगों को चीनीस घंटे में एक दफ़े भी पेट भर खाने को नहीं मिलता । यह बड़ी ही शोचनीय स्थिति है । अतएव प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह भारत की इस हृदय-विदारक स्थिति के सुधारने का यथाशक्ति यत्न करे ।

चौथा परिच्छेद ।

विदेशी यात और आयात माल की कमी-बेशी का परिणाम ।

जो माल विदेश को जाता है उसे यात और जो विदेश से आता है उसे आयात कहते हैं । इस परिच्छेद में उनको कमी-बेशी के परिणामों का विचार करना है ।

मनसि-शास्त्र पर पहला ग्रन्थ लिखनेवाले पेंडम सिमथ का यह मत था कि जो माल अपने देश में नहीं खपता वह विदेश से व्यापार करने में घोर घोर देशों में खप जाता है और उसके नैयार करने में लगी हुई पूँजी मुनाफ़े सहित घमूल हो जाती है । परन्तु यह मत भ्रामक है । क्योंकि किसी माल के जितने अंश की ज़रूरत किसी देश को नहीं, उन्हीं यह नैयार क्यों करेगा ? किसी देश पर कोई ज़बरदस्ती तो करना ही नहीं कि तुम अपने मतलब से ज़ियादत माल नैयार करो और फिर उन्हीं खपाने के लिए विदेश का मुँह खोलेंगे । फिर, फालतू माल नैयार करने की क्या ज़रूरत ? पेंडम सिमथ के कथन से तो यह मतलब निकलता है कि यदि फालतू माल का खप विदेश में न होगा तो वह बरबाद हो जायगा, अथवा मतलब से अधिक माल कोई नैयार ही न करेगा । अतएव पूँजी का बहुत सा अंश बेकार पड़ा रहेगा और बितनेही मज़दूरों को भूखों मरना पड़ेगा । परन्तु यह बात ठीक नहीं । कोई देश लाचार हो कर फालतू माल नहीं नैयार करता, कोई किसी देश पर अधिक माल नैयार करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करता । क्या तो फिर फालतू माल क्यों नैयार किया जाता है ? इसका उत्तर यह है कि दूसरे देशों में बहुत सी चीज़ें ऐसी नैयार होती हैं जो अपने देश में खली नहीं मिलती—अर्थात् उन्हें नैयार करने में लाभान्वित रहती हैं । अन्य देशों में नैयार हुई खली चीज़ों के बढ़ने से देश के लिए

मेहनत बाहर से आने वाला माल अपने ही यहाँ पैदा करने में खर्च होगी। यह न होगा कि खाली हुए मजदूरों को काम न मिले और बची हुई पूँजी बेकार पड़ी रहे। हाँ, यदि माल पैदा करने के यथेष्ट साधन अपने देश में न होंगे तो उसे तैयार करने में खर्च जरूर अधिक पड़ेगा। अतएव यह महंगा बिकेगा। फल यह होगा कि जो लोग इस माल को माल लेंगे उन्हें अधिक दाम देने पड़ेंगे, इस से उनकी हानि होगी। यह न हो, और विदेश में थोड़े खर्च से तैयार हुआ माल सस्ते भाव मिले, इसी लिए विदेश से व्यापार किया जाता है। विदेश में अपने फ़ालतू माल का खप करने के लिए व्यापार नहीं किया जाता।

किसी निश्चित क़ीमत पर अपने देश में जितना माल मिल सकता है, उससे अधिक माल यदि विदेश से मिलेगा तभी अपना फ़ायदा है। अर्थात् बदले में देने के लिए अपने पास जो माल है उसके बदले अपने ही देश में जो माल तैयार हो सकता है उसकी अपेक्षा विदेश से अधिक माल मिलना चाहिए। इसी बात को यदि और शब्दों में कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि जो माल कोई देश विदेश को भेजे उसके बदले विदेश से अधिक माल आना चाहिए। यदि यात माल की अपेक्षा आयात माल अधिक मिलेगा तभी फ़ायदा होना सम्भव है, अन्यथा नहीं। विदेश से आने वाला माल यदि कम होगा, अर्थात् यदि देश से बाहर अधिक माल जायगा और बाहर से देश में कम माल आवेगा, तो हानि होगी। कोई कोई यह समझते हैं कि देश से अधिक माल बाहर जाने ही में लाभ है—आयात की अपेक्षा यात माल का परिमाण अधिक होना ही अच्छा है। पर यह भूल है। क्योंकि, हम औरों को जितना माल देंगे, औरों से यदि उससे अधिक पावेंगे तभी हमें लाभ हो सकता है। पाँच मन माल देकर यदि उनके बदले छः मन पावेंगे तो एक मन के फ़ायदे में रहेंगे। यदि पाँच मन के बदले चार ही मन पावेंगे तो उलटा एक मन की हमारी हानि होगी।

यात की अपेक्षा आयात माल अधिक होने ही में देश को लाभ है। इस सिद्धान्त को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। इस विषय में एक बात ध्यान में रखने लायक है। वह यह है कि विदेश से कुछ भी माल अपने देश में न लाकर अपने ही देश में विदेश का माल भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। यह हो ही नहीं सकता। व्यवहार शुरू होने पर जो माल हम

किसी देश को देने उसके बदले उसमें कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा ।
 व्यापार, अर्थात् बदला-बदल, का अर्थ सिर्फ 'देना' ही नहीं, 'देना-लेना'
 दोनों हैं । यह बात 'लेन-देन' शब्द में ही सूचित होती है । यह शब्द
 ऐसा है कि इसका प्रतिदिन प्रयोग होता है । देश में यदि माल भेजा
 जायगा तो उसके बदले बाहर से कुछ लिया भी ज़रूर जायगा । जो माल
 किसी देश को भेजा जायगा वह धर्मार्थ तो दिया जायगा नहीं, उसके
 बदले कुछ न कुछ पाना ही चाहिए । अच्छा, तो अपने माल के बदले में
 कितना माल मिलना चाहिए ? कम मिले तो अच्छा, या ज़ियादत मिले तो
 अच्छा ! इसके उत्तर में एक वक्ता भी यही कहेंगा कि किसी चीज़ के बदले
 में कितना ही ज़ियादत माल मिले उतना ही अच्छा । सम्मति एक ऐसा
 शब्द है कि उसमें हर तरह की चीज़ों का—हर तरह के माल का—समावेश हो
 सकता है । यह सम्मति बाहर से अपने देश में अधिक न लाकर, जहाँ तक
 हो सके, उसे अपने देश से निकाल बाहर करने से क्या कभी कोई देश
 अधिक समृद्ध और अधिक समृद्धिशाली हो सकता है ?

एक उदाहरण लीजिए । दूसरे देश से होने वाला व्यापार साधारण
 तौर पर सम होना चाहिए । यात और आयात माल दोनों की मात्रा तुल्य
 होने, अर्थात् आयात माल सम्यन्धी देना, यात माल के बदले से छुक्तता हो
 जाने, का नाम सम-व्यापार या सम-व्यवहार है । कल्पना कीजिए कि सम-
 व्यापार की दशा में इंग्लैंड से ६० लाख थान कपड़ा हिन्दुस्तान लेता है
 और उसके बदले ६० लाख मन अनाज देता है । अनपेक्ष हिन्दुस्तान का
 यात माल ६० लाख मन अनाज है और आयात माल ६० लाख थान कपड़ा
 है । अब मान लीजिए कि हिन्दुस्तान अपने यात माल का परिमाण बढ़ाकर
 ७० लाख मन करना चाहता है । परन्तु इस १० लाख मन अधिक अनाज
 का छप इंग्लैंड में नहीं है । इससे यह इतना अधिक माल पहले भाव से
 इंग्लैंड कभी न लेगा । इस १० लाख मन अनाज के बदले १० लाख थान
 कपड़ा देना इंग्लैंड न मंजूर करेगा । मान लीजिए कि यदि इंग्लैंड ने १०
 लाख के बदले ८ लाख थान कपड़े के दिये तो दो लाख थान कपड़े की हानि
 हिन्दुस्तान को हुई । अर्थात् हिन्दुस्तान का यात माल ७० लाख मन अनाज
 होकर, उसके बदले उसे केवल ६८ लाख थान कपड़ा उसे मिला । आयात
 माल की अपेक्षा यात माल अधिक होने पर भी, हिन्दुस्तान उलटा दो

मेहनत बाहर से आने वाला माल अपने ही यहाँ पैदा करने में खर्च होगी। यह न होगा कि खाली हुए मजदूरों को काम न मिले और बची हुई पूँजी बेकार पड़ी रहे। हाँ, यदि माल पैदा करने के यथेष्ट साधन अपने देश में न होंगे तो उसे तैयार करने में खर्च जरूर अधिक पड़ेगा। अतएव वह महँगा बिकेगा। फल यह होगा कि जो लोग इस माल को माल लेंगे उन्हें अधिक धाम देने पड़ेंगे, इस से उनकी हानि होगी। यह न हो, और विदेश में थोड़े खर्च से तैयार हुआ माल सस्ते भाव मिले, इसी लिए विदेश से व्यापार किया जाता है। विदेश में अपने फ़ालतू माल का खप करने के लिए व्यापार नहीं किया जाता।

किसी निश्चित क्रीमत पर अपने देश में जितना माल मिल सकता है, उससे अधिक माल यदि विदेश से मिलेगा तभी अपना फ़ायदा है। अर्थात् बदले में देने के लिए अपने पास जो माल है उसके बदले अपने ही देश में जो माल तैयार हो सकता है उसकी अपेक्षा विदेश से अधिक माल मिलना चाहिए। इसी बात को यदि और शब्दों में कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि जो माल कोई देश विदेश को भेजे उसके बदले विदेश से अधिक माल आना चाहिए। यदि यात माल की अपेक्षा आयात माल अधिक मिलेगा तभी फ़ायदा होना सम्भव है, अन्यथा नहीं। विदेश से आने वाला माल यदि कम होगा, अर्थात् यदि देश से बाहर अधिक माल जायगा और बाहर से देश में कम माल आवेगा, तो हानि होगी। कोई कोई यह समझते हैं कि देश से अधिक माल बाहर जाने ही में लाभ है—आयात की अपेक्षा यात माल का परिमाण अधिक होना ही अच्छा है। पर यह भूल है। क्योंकि, हम औरों को जितना माल देंगे, औरों से यदि उससे अधिक पावेंगे तभी हमें लाभ हो सकता है। पाँच मन माल देकर यदि उमके बदले छः मन पावेंगे तो एक मन के फ़ायदे में रहेंगे। यदि पाँच मन के बदले चार ही मन पावेंगे तो उलटा एक मन की हमारी हानि होती।

यात की अपेक्षा आयात माल अधिक होने ही से देश को लाभ है। इस सिद्धान्त को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। इस विषय में एक ध्यान ध्यान में रखने लायक है। वह यह है कि विदेश से कुछ भी माल अपने देश में न लाकर अपने ही देश से विदेश को माल भेजने का कोई अर्थ नहीं। यह हो ही नहीं सकता। व्यवहार शुरू होने पर जो माल हम

किसी देश को दोगे उसके बदले उसमें कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा । व्यापार, अर्थात् बदला-बदल, का अर्थ सिर्फ 'देना' ही नहीं, 'देना-लेना' दोनों हैं । यह बात 'लेन-देन' शब्द में ही सूचित होती है । यह शब्द ऐसा है कि इसका प्रति दिन प्रयोग होता है । देश में यदि माल भेजा जायगा तो उसके बदले बाहर में कुछ लिया भी जरूर जायगा । जो माल किसी देश को भेजा जायगा वह धर्मार्थ में दिया जायगा नहीं, उसके बदले कुछ न कुछ घाना ही चाहिए । अच्छा, तो अपने माल के बदले में कितना माल मिलना चाहिए ? कम मिले तो अच्छा, या ज़ियादत मिले तो अच्छा ? इसके उत्तर में एक बच्चा भी यही कहेगा कि किसी चीज़ के बदले में कितना ही ज़ियादत माल मिले उतना ही अच्छा । सम्पत्ति एक ऐसा शब्द है कि उसमें हर तरह की चीज़ों का-हर तरह के माल का-समावेश हो सकता है । यह सम्पत्ति बाहर में अपने देश में अधिक न लाकर, जहाँ तक हो सके, उसे अपने देश में निकाल बाहर करने में क्या कभी कोई देश अधिक समृद्ध और अधिक समृद्धिवादी हो सकता है ?

एक उदाहरण लीजिए । दूसरे देश से होने वाला व्यापार साधारण तौर पर सम होना चाहिए । यात और आयात माल दोनों की मात्रा तुल्य होने, अर्थात् आयात माल समन्वयी देना, यात माल के बदले से चुकता हो जाने, का नाम सम-व्यापार या सम-व्यवहार है । कल्पना कीजिए कि सम-व्यापार की दशा में इंग्लैंड में ६० लाख थान कपड़ा हिन्दुस्तान लेता है और उसके बदले ६० लाख मन अनाज देता है । अतएव हिन्दुस्तान का थान माल ६० लाख मन अनाज है और आयात माल ६० लाख थान कपड़ा है । अब मान लीजिए कि हिन्दुस्तान अपने यात माल का परिमाण बढ़ाकर ७० लाख मन करना चाहता है । परन्तु इस १० लाख मन अधिक अनाज को सब इंग्लैंड में नहीं है । इससे यह इतना अधिक माल पहले भाव से इंग्लैंड कभी न लेगा । इस १० लाख मन अनाज के बदले १० लाख थान कपड़ा देना इंग्लैंड न मंजूर करेगा । मान लीजिए कि यदि इंग्लैंड ने १० लाख के बदले ८ लाख थान कपड़े के दिये तो दो लाख थान कपड़े की हानि हिन्दुस्तान को हुई । अर्थात् हिन्दुस्तान का यात माल ७० लाख मन अनाज होकर, उसके बदले उसे केवल ६८ लाख थान कपड़ा उसे मिला । आयात माल की अपेक्षा यात माल अधिक होने पर भी, हिन्दुस्तान उलटा दो

लाख धान के घाटे में रहा । अतएव यह समझना बहुत बड़ी भूल है कि आयात माल की अपेक्षा यात माल अधिक होना चाहिए ।

पूर्वोक्त उदाहरण का एक और तरह से विचार कीजिए । हिन्दुस्तान ६० लाख मन अनाज इंग्लैंड को भेजता है । पर, कल्पना कीजिए कि इंग्लैंड को अमेरिका से बहुत अनाज मिल गया । इस से उसे हिन्दुस्तान से अनाज लेने की विशेष जरूरत न रही । इधर हिन्दुस्तान को इंग्लैंड से ६० लाख धान कपड़ा जरूर ही चाहिए । बिना इतने कपड़े के हिन्दुस्तान का काम ही नहीं चल सकता । अतएव उसे ६० लाख मन अनाज की अपेक्षा बहुत अधिक अनाज देना पड़ेगा । तब कहीं उसे ६० लाख धान कपड़ा इंग्लैंड से मिलेगा । अब, देखिए, यद्यपि हिन्दुस्तान का यात माल अधिक हो गया तथापि उसके बदले आयात माल पहले ही का इतना रहा । यात माल अधिक होने से उलटा हिन्दुस्तान का नुकसान हुआ ।

आयात माल की अपेक्षा यात माल अधिक होने से फायदा होता है, इस बात को कुछ लोग एक निराली तरह से साबित करने की कोशिश करते हैं । उनका कहना यह है कि व्यापार में और लोगों के जिम्मे अपना 'पायना' बाँकी रहना चाहिए । हिन्दुस्तान ने यदि एक करोड़ का माल इंग्लैंड को दिया तो उसके बदले इंग्लैंड से सिर्फ़ अस्सी लाख काही माल लेना चाहिए, बीस लाख रुपये हिन्दुस्तान के इंग्लैंड के पास 'पायने' की मद में रहने चाहिए । अर्थात् इंग्लैंड को हमेशा हिन्दुस्तान का ऋणी रहना चाहिए । इसीमें हिन्दुस्तान का फायदा है । यह ऋण, अन्त में इंग्लैंड नक़्द रुपये या सोने-चाँदी के रूप में अदा करेगा । अर्थात् हिन्दुस्तान की समृद्धि में बीस लाख रुपये की वृद्धि होगी । परन्तु यह तर्कना बिलकुलही निराधार और भ्रममूलक है । क्यों, सो हम बतलाते हैं । पहले तो इस तर्कना से ही यह सिद्ध है कि आयात माल की अपेक्षा यात माल अधिक नहीं है । क्योंकि एक करोड़ रुपये के यात माल के बदले जब अस्सी लाख का आयात माल, और बाँकी बीस लाख रुपये नक़्द या उतने का सोना-चाँदी मिलेगा तब बाहर की आमदनी भी एक करोड़ की हो जायगी । अतएव यात और आयात दोनों मर्दें बराबर हो जायँगी । नक़्द रुपया, सोना-चाँदी या जवाहिरात भी एक प्रकार का मालही है । सोना-चाँदी, रुपया, पैसा, चशरफी और जवाहिरात ही का नाम समृद्धि नहीं है; व्यवहार की जितनी चीज़ें हैं सभी

की गिनती सम्यक्ति में है । अतएव सोना-चांदी आई तो क्या, और दूसरा माल आया तो क्या । बात एकही हुई । अर्थात् जितने का यात माल बाहर गया उतनेही का आयात माल बाहर से आया । देना और पाचना बराबर हो गया । न हानि ही हुई, न लाभ ही हुआ । कपड़े, कोयले और लोहे आदि की जगह सोना-चांदी आया । बस, अन्तर इतनाही हुआ । इससे यह समझना भूल है कि बीस लाख रुपये नरुद् जाने से देश अधिक सम्यक्ति-शाली हो गया, यदि उतनी क्रीमत का माल आता तो देश को उतने अंश में हानि पहुँचती ।

अपना अपने देश में बाहर के माल की आमदनी रोक कर उसके बदले रण पैसा लेने से क्या परिणाम होगा ? ऐसा करने से क्या देश अधिक सम्यक्ति-शाली हो जायगा ? अपने देश की चीजें बाहर भेज कर उसके बदले रण पैसा प्राप्त हुआ । इसका सिर्फ यही मतलब हुआ कि देश में सम्यक्ति के एक रूप में थी उसका रूपान्तर हो गया । अर्थात् अन्य वस्तुरूपी सम्यक्ति को रुपये देने का रूप प्राप्त हो गया । जितनी सम्यक्ति बाहर गई थी उतनी ही अन्य रूप में बाहर से आ गई, कुछ अधिक नहीं आई । इससे स्पष्ट है कि अपना देश पहले की अपेक्षा अधिक सम्यक्तिमान् हुआ नहीं हुआ । हाँ, देश में रुपया पैसा अधिक हो जाने से कुछ विलक्षण फेफकार ज़रूर होंगे । इन फेफकार के सम्बन्ध में थोड़ा सा विवेचन दरकार है ।

कल्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान ने एक करोड़ का माल ईंग्लैंड को भेजा । इसके बदले उसे ईंग्लैंड से सस्ती लाय का तो माल मिला, बाज़ा बीस लाख रुपये नरुद् मिले । हिन्दुस्तान में बीस लाख रुपये अधिक हो जाने से रुपये का मूल्य बढ़ गया । मूल्य अधिक हो जाने से रुपये की क्रीमत कम हो गई । जिस चीज़ की क्रीमत पहले एक रुपया थी उसकी अब सया रण हो गई । अर्थात् सब चीज़ें महँगी बिकने लगी । रुपया अधिक होने से देश अधिक धनवान् तो हुआ नहीं, उल्टा व्ययहार की चीज़ों की क्रीमत घटकर हो गई । चीज़ें महँगी बिकने से उनका खप कम हो जाता है । यह सर्वसाधारण सिद्धान्त है । हिन्दुस्तान में माल महँगा बिकने से ईंग्लैंड में उसका खप कम हो जायगा । परन्तु ईंग्लैंड में इसका उल्टा परिणाम होगा । वहाँ रुपये का जितना मूल्य था उसमें बीस लाख की कमी हो जाने से व्याप-
रों के पदार्थ खपने बिकने लगेंगे । फल यह होगा कि उनका खप बढ़

जायगा । हिन्दुस्तान में महँगी होने से उसकी चीज़ों का खप कम हो जायगा और इंग्लैंड में चीज़ें सस्ती बिकने से उनका खप अधिक होने लगेगा । जिस देश के माल का खप कम होता है उसे व्यापार में हानि होती है और जिसके माल का खप अधिक होता है उसे लाभ होता है । सम्पत्ति-शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार यह बात निर्विवाद है । अतएव हिन्दुस्तान को हानि और इंग्लैंड को लाभ होगा । हिन्दुस्तान में माल के बढ़ले रुपया आने से, देखिए, कितना अहितकारक परिणाम हुआ । अतएव जो लोग यह समझते हैं कि माल के बढ़ले रुपया अधिक आने से देश को लाभ पहुँचता है वे सम्पत्ति-शास्त्र के सिद्धान्तों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं ।

हिन्दुस्तान में माल के बढ़ले रुपया आने से एक और अनिष्टकारक परिणाम होगा । हिन्दुस्तान में चीज़ें महँगी और इंग्लैंड में सस्ती होने से इंग्लैंड के माल का खप हिन्दुस्तान में बढ़ने लगेगा और हिन्दुस्तान के माल की रफ्तारी कम होती जायगी । अर्थात् हिन्दुस्तान के यात माल की मात्रा कम होती जायगी और आयात की बढ़ती जायगी । इस तरह होते होते किसी दिन यात और आयात माल बराबर हो जायगा । अर्थात् कम माल लेकर इंग्लैंड को बीस लाख रुपये का दानदार बना रखने का इरादा जो हिन्दुस्तान का था वह पूरा न हो सकेगा । दो देशों में व्यापार शुरू होने से कभी न कभी यात और आयात माल में तुल्यता जरूर हो जायगी । ऐसे व्यापार में समता का होना स्वाभाविक बात है । कोई देश आयात माल की आमदनी को रोक कर यदि यात माल अधिक भेजने का यत्न करेगा तो उसकी यह युक्ति बहुत दिन तक न चल सकेगी । तराजू के पलरों की तरह ऊपर नीचे हो कर कुछ दिनों बाद यात और आयात माल में जरूर ही समता स्थापित हो जायगी । जब तक असमता की अवस्था रहेगी तब तक एक देश को फायदा और दूसरे को नुकसान होता रहेगा । कब किसे फायदा होगा और कब नुकसान, इस बात का विचार पहले ही किया जा चुका है । अर्थात् देश से बाहर जानेवाले की अपेक्षा बाहर से देश में आनेवाला माल यदि कम होगा तो नुकसान, और यदि अधिक होगा तो फायदा होगा ।

हिन्दुस्तान के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में कुछ विशेषता है । यह विशेषता राजकीय कारणों से उत्पन्न हुई है । हिन्दुस्तान परार्थीन देश है । यहाँ का राज्य-सूत्र अँगरेज़ों के हाथ में है । उसके प्रधान सूत्रधार इंग्लैंड

में रहते हैं। उनके चोहदे का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट । उनका दफ्तर लन्दन में है और वहाँ उनके सलाहकारों की एक सभा भी है। इन सब की तनःग्राह आदि हिन्दुस्तान के जिम्मे है। हिन्दुस्तान में जो हजारों अंगरेज अफसर काम करने हैं वे पेन्शन लेकर जब इंग्लैंड जाते हैं तब पेन्शन भी उनको वहाँ से दी जाती है। यहाँ के लिए बहुत सी ग़ीजों में इंग्लैंड को भेजनी पड़ती है। हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए जहाज़ भी खर्च पड़ते हैं। सरकार का न मालूम कितनी व्योर्गे राजकीय कामों में खर्च करने के लिए विलायत से भंगानी पड़ती है। रेल आदि बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सा खर्चा विलायती महाजनों से कर्ज लिया है, उसका मुद भी देना पड़ता है। इस सब खर्च का मालाना टोटल कोई २० करोड़ रुपया होता है। यह सब हिन्दुस्तान से लिया जाता है। इसे एक प्रकार का 'कर' समझना चाहिए। अंगरेज़ी में इसे 'कर' का नाम है 'होम चार्जेज' (Home Charges)। इतना भारी कर हर साल देने से हिन्दुस्तान की कितनी सम्पत्ति इंग्लैंड चली जाती है, और इस वर्गाल धारा के मतन मयाद के कारण हिन्दुस्तान की सम्पत्ति कितनी कम हो जाती है, इस का विचार हमें यहाँ पर नहीं करना है। विचार हमें इस बात का करना है कि यह और कितना खर्चा हर साल इंग्लैंड को भेजा किस तरह जाता है और इसके कारण हिन्दुस्तान की इंग्लैंड के व्यापार पर कितना असर पड़ता है। देखना यह है कि यह 'होम चार्जेज' क्यों कर देने पर इन दोनों देशों के व्यापार में सुधार नहीं आ रहा, और क्यों नहीं आता, जो कितनी विषयता रहती है और इसका कारण क्या है।

इंग्लैंड ही से नहीं, किन्तु सारे योरप, अमेरिका और एशिया के देशों से हिन्दुस्तान का जो व्यापार हुआ है उसका हिसाब इस लेख में है। अर्थात् हिन्दुस्तान ने विदेश को जितना माल भेजा वह यात में, और विदेश से जितना माल लिया वह आयात में शामिल है। और देशों की अपेक्षा इंग्लैंड और हिन्दुस्तान ही के दरमियान अधिक व्यापार होता है। इस व्यापार का औसत कोई आधे के करीब है। जो कपड़ा विदेश से यहाँ आता है वह तो प्रायः सभी इंग्लैंड से आता है। उसका औसत ८८ फ्री सदी है। अर्थात् १०० थान या १०० गट्टे कपड़े में १२ थान या १२ गट्टे कपड़ा और देशों से आता है, बाकी ८८ थान या ८८ गट्टे इंग्लैंड से आता है। इसी तरह और माल में भी बहुत करके इंग्लैंड ही का नंबर ऊँचा रहता है। और माल कहीं भी जाय, अथवा कहीं से आवे, फल प्रायः वही होता है।

ऊपर के हिसाब से मालूम होगा कि जितना माल हिन्दुस्तान से जाता है उससे बहुत कम विदेश से आता है। १९०३-०४ में यात की अपेक्षा आयात माल ४४ करोड़ का कम आया। १९०४-०५ में कुछ कमी रही। पर अगले साल, १९०५-०६ में, फिर भी ४४ करोड़ का माल कम आया। अर्थात् सम-व्यापार की बात तो दूर रही, बेचारे हिन्दुस्तान को कभी पैंतीस और कभी च्यालीस करोड़ रुपये का माल उलटा कम मिला। १९०५-०६ में दिया उसने १ अरब ६८ करोड़ का माल, पाया सिर्फ १ अरब २४ करोड़ का !!!—हिन्दुस्तान ने भेजा अधिक, पर पाया कम माल। इस से शायद कोई यह न समझे कि इंग्लैंड आदि देशों को उसका जितना माल अधिक गया उसके बदले उन देशों ने उसे सोना, चाँदी रुपया और जवाहिरात भेजे होंगे। संभव है, भेजे हों, परन्तु सोने, चाँदी आदि का हिसाब भी ऊपर दिये गये आयात माल के लेखे में शामिल है। इस से अधिक एक कौड़ी भी हिन्दुस्तान को नहीं मिली। अच्छा तो १९०५-०६ में यह ४४ करोड़ का अधिक माल गया कहां ?

ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तान को हर साल कोई २० करोड़ रुपया होम चार्ज के नाम से इंग्लैंड को देना पड़ता है। यह इतना रुपया गवर्नमेंट जेदाज में लाद कर इंग्लैंड नहीं भेजती। यहाँ के व्यापारियों से यह कहती है कि हम तुमको यहाँ २० करोड़ रुपया देने हैं। तुम हमारी तरफ से इंग्लैंड में मेक्रेटरी आव स्टेट को दे दो। व्यापारी भी

नरुद रुपया इंग्लैंड नहीं भेजते । ये इंग्लैंड के व्यापारियों को माल भेजते हैं पर कर देने हैं कि उस माल को फ्रीमन तुम मेमेटरी चाय स्टेट को दे दो । तदनुसार ये रुपया दे देते हैं और मेमेटरी चाय स्टेट की भर-पार्स हिन्दुस्तान के व्यापारियों को भेज देते हैं । यदि उनका रुपया देने के बाद कुछ बच रहता है तो उसका माल खाना कर देते हैं । इस से स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान में भेजे गये माल के बदले इंग्लैंड से २० करोड़ का माल कम आता है । अब ऊपर जो लेगा दिया गया है उसमें और देशों से आये हुए माल के साथ इंग्लैंड से आया हुआ आयात माल भी शामिल है । पूरे आयात माल को फ्रीमन में इन २० करोड़ रुपयों को जोड़ देने से हिन्दुस्तान के आन और आयात माल का टोटल बराबर हो जाना चाहिय था । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । अर्थात् आयात माल की फ्रीमन में फिर भी २४ करोड़ की कमी रही । यह कमी किसी साल कम हो जाती है, किसी साल ज्यादा । पर रहती हर साल है । व्यापार की दृष्टि से हिन्दुस्तान के लिए यह बात बहुत हानिकारी है । यदि इस देश के हाथ में यह बात होनी तो किसी किसी माल पर कर लगा कर उसकी आमदनी या रफ्तानी का प्रतिबन्ध कर दिया जाना । इस से धीरे धीरे हिन्दुस्तान के व्यापार में समता हो जाती । परन्तु ऐसा नहीं है, इसीसे इस देश के विदेशी व्यापार में इतनी अस्यामाधिकता है ।

पाँचवाँ परिच्छेद ।

माल के मूल्य का विनिमय ।

बड़े बड़े व्यापारी जो माल खरीदते हैं उसका मूल्य बहुधा नरुद रुपया देकर नहीं चुकाते । खरीद किये गये माल के बदले वे या तो और कोई माल दे देते हैं, या उसकी फ्रीमन हुंडी से चुकाते हैं । इसका उद्देश एक परिच्छेद में पहले ही चुका है । इस परिच्छेद में सम्यन्ध की कुछ विशेष बातें और

सम्यन्ध की कुछ
पुनरुक्ति भी हो
गई ।

से दामधे में
जाना है । दामधे

का किराया, स्टेशन से घाट तक, एक आदमी पीछे दो आना है। जो दो आदमी ट्रामवे में सवार हुए उनमें से एक के पास सिर्फ एक चक्की है। उसने वह चक्की ट्रामवे के “कांडकूर” को दे दी। “कांडकूर” को लेना चाहिए सिर्फ दो आने, परन्तु मिले उसे चार आने। अतएव दो आने उसे उस मुसाफिर को देने रहे। उसने वे दो आने उसे न देकर दूसरे मुसाफिर से कहा कि ये दो आने हम आप के किराये में मुजरा किये लेते हैं। आप दो आने अपने साथी को दे दीजिएगा। उसने इस बात को मंजूर कर लिया। फल यह हुआ कि “कांडकूर” ने पहले मुसाफिर का भ्रम भी चुका दिया और दूसरे से किराया भी वसूल कर लिया। यह एक प्रकार का विनिमय हुआ। व्यापार में देना-पायना यदि इस तरह युक्त किया जाता है तो यह मूल्य का विनिमय कहलाता है। इस विनिमय से हमारा मतलब “Exchange” से है। अंगरेजी शब्द “यन्मचेंज” (Exchange) से जो मतलब निकलता है, “मूल्य विनिमय” ने यही मतलब समझिए। इस प्रकार मूल्य लेने या देने वाले व्यापारी जब एक ही स्थान में होते हैं, अथवा एक ही देश के जुदा जुदा स्थानों में होते हैं, तब उनका यह व्यवहार अन्तर्विनिमय (Internal Exchange) कहलाता है। और जब वे जुदे जुदे देशों में होते हैं तब वह विनिमय (Foreign Exchange) के नाम से बोला जाता है। इस विनिमय के विषय को महाजनी हिन्दी में भुगतान या हुंडियायन कह सकते हैं। अथवा माल के मोल का भुगतान कहने से भी सघ तरह के व्यापारी और व्यवसायी आदमी इसका मतलब समझ सकते हैं।

इंग्लैंड में कपड़ा हिन्दुस्तान जाता है और हिन्दुस्तान में गेहूं इंग्लैंड जाता है। सम्पत्तिशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों में जब यह बात कही जायगी तब इस तरह कही जायगी कि कपड़े और गेहूं का बदला होता है। परन्तु यह बदला, प्रत्यक्ष बदला नहीं। यह नहीं होता कि गेहूं पैदा करने वाले किसान खुद ही गेहूं इंग्लैंड भेजते हों और उसके बदले कपड़ा यहाँ से मँगाने हों। यह बदला व्यापारियों के द्वारा परोक्ष रीति में होता है। व्यापारी दो गेहूं खरीद कर इंग्लैंड भेजते हैं और यहाँ यहाँ से कपड़ा मँगाने हैं। इस क्रय विक्रय के निमित्त कपड़ा नहीं भेजना पड़ता, इन्हीं पुरजों से ही काम लिया जाता है। जितने देना है प्रायः सब के गिने

हुदा हुदा हैं। और, व्यापार सब देशों से नहीं, तो अनेक देशों से अवश्य ही होता है। अतएव व्यापारियों और महाजनों को इस बात के जानने को हमेशा ज़रूरत रहनी है कि भिन्न भिन्न देशों के सिक्कों का असल मूल्य कितना है और कहां के कितने सिक्के अपने देश के कितने सिक्कों की बराबर हैं। इनके सिवा खरीदे गये माल का जो मूल्य होता है उसके भेजने का खर्च भी लगाना पड़ता है। यदि इंग्लैंड के व्यापारियों को अपने कपड़े का मूल्य एक लाख पौंड पाना होगा तो हिन्दुस्तान के खरीदारों को उससे कुछ अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के व्यापारी अपने ही देश में घेठे घेठे उतने पौंड लेंगे; पर हिन्दुस्तान के व्यापारियों को उतना धन भेजने का खर्च मिलाकर उनका क्रय चुकाना पड़ेगा। यह खर्चा यद्यपि नगद न भेजा जायगा तथापि उसे इंग्लैंड में देने के लिए हुंडी-पुरजे का व्यवसाय करने वालों को जो कुछ देना पड़ेगा उसे भी ज़रूर हिसाब में लेना पड़ेगा।

एक देश के सिक्के के बदले दूसरे देश का जितना सिक्का मिलता है वही उन दोनों देशों के “मूल्य-विनिमय का भाव” कहलाता है। इसी को अंगरेज़ों में “रेट ऑफ़ एक्सचेंज” (Rate of Exchange) कहते हैं। इस भाव का निरूपण करने में भेजने का खर्च जोड़ लेने के सिवा इस बात का भी विचार करना होता है कि दोनों देशों में किस धातु के सिक्के हैं और उस धातु की असल कीमत कितनी है। अर्थात् उसमें कितनी असल धातु है और कितना मेल है। बिना इन बातों का विचार किये यह नहीं मालूम हो सकता कि इंग्लैंड के सोने का एक पौंड हिन्दुस्तान के चांदी के कितने रुपयों की बराबर है। अथवा हमारे देश के कितने रुपये अमेरिका के कितने डालर और फ्रांस के कितने फ्रांक के बराबर हैं। इंग्लैंड के सापारिन नामक सिक्के में २२ भाग असल सोना और १ भाग मिश्रण है, अर्थात् २३ भाग सोना उसमें रहता है। हिन्दुस्तान में जो रुपया चलता है उसमें भी १२ भागों में ११ भाग चांदी है, बाकी १ भाग एयिम धातु है। अथवा यों कहिए कि हमारे रुपये में १४ आने ८ पाई भर चांदी और १ आना १२ पाई भर ताँबा आदि का मेल है। एक साल के नियमानुसार सिक्कों का जो मूल्य निर्दिष्ट है उसके अनुसार इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के सिक्कों का विनिमय करने में बड़ा भ्रंश होता है; क्योंकि इंग्लैंड में सोने

का किराया, स्टेशन से घाट तक, एक आदमी पीछे दो आना है। जो दो आदमी ट्रामवे में सवार हुए उनमें से एक के पास सिर्फ एक चवथी है। उसने यह चवथी ट्रामवे के “कांडकूर” को देदी। “कांडकूर” को लेना चाहिए सिर्फ दो आने, परन्तु मिले उसे चार आने। अतएव दो आने उसे उस मुसाफिर को देने रहे। उसने वे दो आने उसे न देकर दूसरे मुसाफिर से कहा कि ये दो आने हम आप के किराये में मुजरा किये लेते हैं। आप दो आने अपने साथी को दे दीजिएगा। उसने इस बात को मंजूर कर लिया। फल यह हुआ कि “कांडकूर” ने पहले मुसाफिर का ऋण भी चुका दिया और दूसरे से किराया भी वसूल कर लिया। यह एक प्रकार का विनिमय हुआ। व्यापार में देना-पावना यदि इस तरह चुकता किया जाता है तो वह मूल्य का विनिमय कहलाता है। इस विनिमय से हमारा मतलब “Exchange” से है। अंगरेज़ी शब्द “यम्सवेंज” (Exchange) से जो मतलब निकलता है, “मूल्य-विनिमय” से वही मतलब समझिए। इस प्रकार मूल्य लेने या देने वाले व्यापारी जब एक ही स्थान में होते हैं, अथवा एकही देश के जुदा जुदा स्थानों में होते हैं, तब उनका यह व्यवहार अन्तर्विनिमय (Internal Exchange) कहलाता है। और जब वे जुदे जुदे देशों में होते हैं तब बहिर्विनिमय (Foreign Exchange) के नाम से बोला जाता है। इस विनिमय के विषय को महाजनी हिन्दी में भुगतान या हुंडियाघन कह सकते हैं। अथवा माल के मोल का भुगतान कहने से भी सब तरह के व्यापारी और व्यवसायी आदमी इसका मतलब समझ सकते हैं।

इंग्लैंड से कपड़ा हिन्दुस्तान आता है और हिन्दुस्तान से गेहूं इंग्लैंड जाता है। सम्पत्तिशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों में जब यह बात कही जायगी तब इस तरह कही जायगी कि कपड़े और गेहूं का बदला होता है। परन्तु यह बदला, प्रत्यक्ष बदला नहीं। यह नहीं होता कि गेहूं पैदा करने वाले किसान खुदही गेहूं इंग्लैंड भेजते हों और उसके बदले कपड़ा वहां से मंगाते हों। यह बदला व्यापारियों के द्वारा परोक्ष रीति से होता है। व्यापारी ही गेहूं खरीद कर इंग्लैंड भेजते हैं और वही वहां से कपड़ा मंगाते हैं। इस क्रय-विक्रय के निमित्त रुपया नहीं भेजना पड़ता; हुंडी-पुरजे से ही काम लिया जाता है। जितने देश हैं प्रायः सब के सिक्के

हुदा हुदा हैं। और, व्यापार सब देशों में नहीं, तो अनेक देशों से अवश्य ही होता है। अनपेक्ष व्यापारियों और महाजनों को इस बात के जानने को हमेशा ज़रूरत रहनी है कि भिन्न भिन्न देशों के सिक्कों का असल मूल्य कितना है और फर्कों के कितने सिक्के अपने देश के कितने सिक्कों को धरावर हैं। इसके भिन्ना गुरीदे गये माल का जो मूल्य होता है उसके भेजने का खर्च भी लगाना पड़ता है। यदि इंग्लैंड के व्यापारियों को अपने कपड़े का मूल्य एक लाख पौंड पाना होगा तो हिन्दुस्तान के गुरीदारों को उससे कुछ अधिक देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के व्यापारी अपने ही देश में घेठे घेठे उतने पौंड लेंगे; पर हिन्दुस्तान के व्यापारियों को उतना धन भेजने का खर्च मिलाकर उनका ऋण चुकाना पड़ेगा। यह खपया यद्यपि नक़्द न भेजा जायगा तथापि उसे इंग्लैंड में देने के लिए हुंडी-पुरजे का व्यवसाय करने वालों को जो कुछ देना पड़ेगा उसे भी ज़रूर हिसाब में लेना पड़ेगा।

एक देश के सिक्के के बदले दूसरे देश का जितना सिक्का मिलता है वही उन दोनों देशों के “मूल्य-विनिमय का भाव” कहलाता है। इसी को अँगरेज़ी में “रेट ऑफ़ एक्सचेंज” (Rate of Exchange) कहते हैं। इस भाव का निरूपण करने में भेजने का खर्च जोड़ लेने के सिवा इस बात का भी विचार करना होता है कि दोनों देशों में किस धातु के सिक्के हैं और उस धातु की असल कीमत कितनी है। अर्थात् उसमें कितनी असल धातु है और कितना मेल है। बिना इन बातों का विचार किये यह नहीं मालूम हो सकता कि इंग्लैंड के सोने का एक पौंड हिन्दुस्तान के चाँदी के कितने रुपये की धरावर है। अथवा हमारे देश के कितने रुपये अमेरिका के कितने डालर और फ्रांस के कितने फ्रांक के धरावर हैं। इंग्लैंड के सार्वजनिक नामक सिक्के में २२ भाग असल सोना और २ भाग मिश्रण है, अर्थात् २४ भाग सोना उसमें रहता है। हिन्दुस्तान में जो रुपये चलता है उसमें भी १२ भागों में ११ भाग चाँदी है, बाकी १ भाग एल्युम धातु है। अथवा यों कहिए कि हमारे रुपये में १४ आने ८ पार्ल भर चाँदी और १ आना ३ पार्ल भर ताँबा आदि का मेल है। एक साल के नियमानुसार सिक्कों का जो मूल्य निर्दिष्ट है उसके अनुसार इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के सिक्कों का विनिमय करने में बड़ा भ्रंश होता है, क्योंकि इंग्लैंड में सोने

का सिका है और हिन्दुस्तान में चाँदी का। इसी भ्रम को दूर करने के लिए इस समय गवर्नमेंट ने यहाँ के एक रुपये को इंग्लैंड के १६ पेंस के बराबर मान लिया है। दो देशों के सिक्कों के विनिमय का भाव बतलाने के लिए एक देश के सिक्के की कीमत स्थिर रख कर दूसरे देश के सिक्के की कीमत की कमी-बेशी का हिसाब लगाया जाता है। हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के विनिमय का सारतम्य निश्चित करने में हिन्दुस्तान के रुपये को स्थिर रख कर यह देखा जाता है कि उसके बदले इंग्लैंड के कितने पेंस मिलते हैं। तदनुसार मूल्य-विनिमय का भाव निश्चित होता है। इंग्लैंड में ग्रांज नामक धातु का भी पेंस चलता है। परन्तु यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर सोने के पौंड नामक सिक्के के २४० भागों में से एक भाग के सूचक सिक्के से मतलब है। वही एक भाग यहाँ पेंस समझा गया है।

व्यापार-सम्यन्धी मूल्य-विनिमय का प्रधान उद्देश यह है कि धातु के सिक्के न भेजने पड़ें, पर मोल लिये गये माल की कीमत चुकता होजाय। इस प्रणाली का आभास डाक द्वारा मनीआर्डर भेजने की प्रणाली में बहुत कुछ मिलता है। कल्पना कीजिए कि आपको कानपुर से १०० रुपये देवदत्त के नाम लखनऊ भेजना है। यदि आप इन रुपयों को डिब्बे में बन्द करके लखनऊ भेजेंगे तो अधिक खर्च पड़ेगा। इससे आप इतना रुपया कानपुर के डाकघराने में कमीशन-सहित जमा करदेंगे। डाकघराने वाले लखनऊ के डाकघराने को लिख देंगे कि हमें रुपया मिल गया है; तुम वहाँ अपने खजाने से १०० रुपया देवदत्त को दे दो। इससे पता होगा कि कानपुर से लखनऊ रुपया भेजने की मेहनत बच जायगी और भेजनेवाले का खर्च कम होगा। इसी तरह लखनऊ से जो मनीआर्डर कानपुर आवेंगे उनका रुपया कानपुर के खजाने से दे दिया जायगा, लखनऊ से रुपया लद कर न आवेगा।

अब कल्पना कीजिए कि सौ आदमी सौ सौ रुपया कानपुर से बिंदकी भेजना चाहते हैं। उन्होंने दस हजार रुपया कानपुर के डाकघराने में जमा कर दिया, और साथही सैकड़ों पीछे एक रुपया कमीशन भी चुका दिया। पर बिंदकी एक छोटी जगह है। वहाँ के डाकघराने में दस हजार रुपया जमा नहीं रहता। इस से वहाँ का पोस्ट-मास्टरफू तेहपुर के पोस्ट-मास्टर को लिखेगा कि दस हजार रुपया भेज दो। तेहपुर रुपया भेज देगा और रास्ते में उसकी निगरानी और हिराजत के लिए पुलिस आदि का भी

प्रकट कर देगा। इस तरह रुपया भेजने में डाक के महकमे का कुछ अधिक खर्च ज़रूर होगा; पर महकम' ठहरा सरकारों। इस से रुपया भेजने में जो खर्च अधिक पड़ेगा वह मनीआर्डर भेजनेवालों से न लिया जायगा। यदि वह काम किसी कम्पनी को करना पड़ता तो वह इस अधिक खर्च को भी रुपया भेजनेवालों से ज़रूर वसूल कर लेती। डाकखाने के नियमानुसार कानपुर के १०१ रुपये (१०० रुपये मूल और १ रुपया मनीआर्डर का कमिशन) बिंदकी के १०० रुपये के बराबर हैं। इसी तरह बिंदकी के १०१ रुपये कानपुर के १०० रुपये के बराबर हैं। परन्तु यदि रुपया भेजने का काम गवर्नमेंट के हाथ में न होकर किसी कम्पनी के हाथ में होता तो शायद कानपुर के १०२, या इस से भी अधिक, रुपये बिंदकी के १०० रुपयों के बराबर होते। यही नहीं किन्तु कम्पनी के गुमास्ते शायद बिंदकी के ९९, ही रुपये देकर कानपुर के १०० रुपये चुकाने की चेष्टा करते। क्योंकि बिंदकी में रुपया इकट्ठा करने में कम्पनी को अधिक आयास पड़ना। इन उदाहरणों को अच्छी तरह समझ लेने से मूल्य-सम्वन्धी अन्तर्विनिमय और वित्ति-निमय के सिद्धान्त समझने में बहुत सुभीता होगा।

अब अन्तर्विनिमय का एक उदाहरण लीजिए। कानपुर के रघुनाथदास व्यापारी ने बम्बई के हरिनाथदास व्यापारी के हाथ कुछ गेहूँ देया। उन्ही समय, या दो चार दिन आगे पीछे बम्बई के करीमभाई ने कानपुर के शिवनाथ रामप्रसाद के हाथ लोहे का कुछ सामान देया। बरफना बर लीजिए कि गेहूँ और लोहे की चीज़ों का मूल्य बराबर है। इस दशा में न कानपुर के व्यापारी को बम्बई रुपया भेजना पड़ेगा और न बम्बई के व्यापारी को कानपुर। बम्बई का करीमभाई कानपुर के शिवनाथ रामप्रसाद को पत्र लिखेगा कि जो रुपया उसे पाना है वह कानपुर के रघुनाथदास को दे दिया जाय। इसी तरह कानपुर का रघुनाथदास भी बम्बई के हरिनाथदास को लिखेगा कि उसका रुपया उसे कानपुर न भेजकर यहाँ करीमभाई को दे दिया जाय। क्योंकि रघुनाथदास बम्बई के हरिनाथदास के हाथ गेहूँ देचकर उसके ऊपर बम्बई के करीमभाई का रुपया देने के लिए एक हुज़ी लिखेगा। हरिनाथदास उसे स्वीकार कर लेगा। इसी तरह करीमभाई कानपुर के रघुनाथदास को रुपया देने के लिए शिवनाथ रामप्रसाद के ऊपर हुज़ी लिखकर उसे स्वीकार करने की प्रार्थना करेगा। इससे यह मूल्य-विनिमय होना है।

एक दूसरे से परस्पर परिचित हैं। परन्तु यह बात हमेशा सम्भव नहीं। परिचय हो या न हो, अन्तर्विनिमय और बहिर्विनिमय में माल के मूल्य का विनिमय प्रायः इसी तरह हो जाता है।

जिस तरह डाकघराने में रुपया जमा करके मनीआर्डर द्वारा रुपया भेजा जाता है, उसी तरह, जो लोग हुंडी का कारोबार करते हैं और भिन्न भिन्न शहरों में इस काम के लिए दुकानें रखते हैं, उनके द्वारा भी व्यापारी आदमी रुपया भेज सकते हैं। थोड़ा रुपया डाकघराने की मारफ़्त भेजने से कम खर्च पड़ता है। पर यदि हजार दो हजार भेजना हो तो अधिक कमीशन देना पड़ता है, क्योंकि डाकघराने के कमीशन का निर्णय रुपया सैकड़ा है। अब यदि हुंडी का कारोबार करनेवाले भी अपना निर्णय इतना ही रखेंगे तो क्यों कोई उनकी मारफ़्त रुपया भेजेगा? फिर डाकघराने ही के द्वारा भेजने में लोगों को अधिक सुभीता होगा। अथवा, नहीं तो, अपने आदमी के हाथ लोग रेल से रुपया भेज देंगे। इसी से हुंडी के व्यवसायी कम खर्च पर रुपया भेजने का कारोबार करने हैं। यथार्थ में वे रुपया भेजते नहीं, किन्तु सैकड़े पोछे कुछ अधिक रुपया लेकर हुंडी लिख देते हैं। यह हुंडी ही रुपये का काम करती है। अब किसी जगह से व्यापारी लोग बहुत रुपया बाहर भेजने लगते हैं तब वहाँ हुंडी का कारोबार खुल जाता है। इस कारोबार के करनेवाले हुंडियाँ (यहाँ पर 'ड्राफ़्ट्स' (Drafts) से मतलब है) बेंचकर व्यापारियों से रुपया ले लेते हैं। साथ ही सैकड़े पोछे कुछ अधिक हुंडियायन भी लेते हैं। अर्थात् जो लोग रुपया लेकर किसी और देश या और शहर के लिए हुंडी खरीद करते हैं उनको, हुंडी का व्यवसाय करनेवाले महाजन या बैंकर उस देश या उस शहर की अपनी गद्दी या दुकान के नाम, एक पत्र लिखकर दे देते हैं। उसमें लिखा रहता है कि जो रकम उसमें लिखी है यह हुंडी खरीदनेवाले को, या जिसे यह कह दे उसे, दे दी जाय। इस प्रकार दूसरे देश या दूसरे शहर में इच्छानुसार रुपया प्राप्त कराने का सुभीता कर देने के बदले महाजन लोग हुंडी खरीद करनेवालों से सैकड़े पोछे कुछ अधिक लेते हैं। किसी ग़ास देश या ग़ास शहर के लिए हुंडियों की माँग जितनी ही अधिक होती है सैकड़े पोछे हुंडियायन भी उतना ही अधिक देना पड़ता है।

जितना माल कानपुर से बम्बई जाता है उतना ही यदि बम्बई से भी कानपुर आवे, अर्थात् यदि दोनों शहर परस्पर एक दूसरे के बराबर क्रयणी हों, तो दोनों जगहों के क्रयण का विनिमय बराबर होगा। विनिमय के इस समान भाव का नाम अँगरेज़ी में “एट पार” (At Par) है। परन्तु यदि एक शहर का क्रयण दूसरे की अपेक्षा अधिक होगा, अर्थात् पूर्वोक्त उदाहरण में कानपुर में बम्बई भेजे गये माल की कीमत की अपेक्षा बम्बई से कानपुर भेजे गये माल की कीमत यदि अधिक होगी, तो कानपुर की अधिक रूपया भेजना पड़ेगा। इस दशा में बम्बई से कानपुर के ऊपर की गई हुंडियों की दर की अपेक्षा, कानपुर से बम्बई के ऊपर की गई हुंडियों की दर अधिक हो जायगी। जिन लोगों को कानपुर से बम्बई रूपया भेजना होगा उनमें प्रतियोगिता उत्पन्न हो जायगी—उनमें चढ़ा ऊपरी होने लगेंगे। फल यह होगा कि बम्बई के ऊपर की हुंडियों का निर्वह बढ़ जायगा। अर्थात् बम्बई पर हुंडी खरीद करने से हुंडी में लिखे हुए रूपये की अपेक्षा कुछ अधिक देना पड़ेगा। अतः एव कानपुर और बम्बई का पारस्परिक मूल्य-विनिमय बम्बई के अनुकूल और कानपुर के प्रतिकूल होगा। मतलब यह कि कानपुर से जो लोग रूपया भेजेंगे, अर्थात् वहाँ हुंडी खरीद करेंगे, उनके लिए मूल्य-विनिमय का निर्वह सुभीने का न होगा। विपरीत इसके बम्बईवालों के लिए सुभीता होगा, उन्हें कानपुर पर हुंडी खरीद करने में कम खर्च पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि जब किसी शहर को हुंडियाँ, जिस पर वे लिखी गई हैं उसकी हुंडियों की अपेक्षा बड़े दामों बिकें, तभी समझना चाहिए कि मूल्य-विनिमय उस शहर के प्रतिकूल है।

पूर्वोक्त उदाहरण में बम्बई के महाजन और धँकर सस्ते भाव से कानपुर रूपया भेजेंगे। अर्थात् सँकड़े पीछे बहुत थोड़ा खर्च लेकर वे बम्बई के व्यापारियों को कानपुर पर हुंडी देंगे। इस प्रकार जो रूपया बम्बई के महाजन लोग वहाँ के व्यापारियों से लेंगे उसीसे उस क्रयण के बुकाने की घेष्टा की जायगी जो बम्बई के व्यापारियों का कानपुर के व्यापारियों पर होगा।

किसी शहर पर जब हुंडियों की अधिक माँग होती है तब हुंडी की दर जरूर बढ़ जाती है। पर जितना खर्च डाक या रेल द्वारा नक़्द रूपया भेजने में पड़ता है, हुंडी का निर्वह प्रायः उससे अधिक नहीं होता। क्योंकि कम खर्च पड़ने ही के कारण लोग हुंडी खरीद करते हैं। यदि कानपुर से पाँच

हजार रुपया किसी विश्वासपात्र आदमी के साथ कलकते भेजने में रेल का किराया इत्यादि मिलाकर २० रुपये खर्च पड़ेगा, और इतने की हुंडी खरीदने में २१ रुपया देना पड़ेगा, तो कोई हुंडी न खरीदेगा । अतएव हुंडी का भाव इतना नहीं बढ़ सकता कि वह रेल और डाक आदि के द्वारा रुपये भेजने के खर्च से अधिक हो जाय ।

अन्तर्विनिमय के सम्बन्ध में जिन नियमों का ऊपर उल्लेख किया गया उन्हीं के अनुसार बहिर्विनिमय भी होता है । कानपुर और बम्बई के व्यापारी जिस तरह अपने माल के मूल्य का विनिमय हुंडों द्वारा करते हैं, कानपुर और लन्दन या कानपुर और पेरिस के व्यापारी भी उसी तरह करते हैं । दोनों तरह के मूल्य-विनिमयों का मूल सूत्र एकही है । विदेश के लिए विलायती या विदेशी हुंडी लेनी होती है और अपने देश के लिए स्वदेशी । विदेशी मूल्य-विनिमय में एक बात की विशेषता जरूर है । वह यह है कि विदेश में हिन्दुस्तानी सिक्का नहीं चलता । जितने देश हैं प्रायः सब के सिक्के जुदा जुदा हैं और सब का मूल्य भी प्रायः जुदा जुदा है । इससे मूल्य-विनिमय करने में, जैसा ऊपर एक जगह कहा जा चुका है, एक देश के सिक्के को स्थिर रखकर दूसरे देश के सिक्के का मूल्य उसके बराबर निश्चित करना पड़ता है । इंग्लैंड के साथ व्यापार करने में हिन्दुस्तानी सिक्का, अर्थात् चाँदी का रुपया, स्थिर रखा जाता है । उसके बदले में कितने पेन्स आयेंगे, यह तत्कालीन विनिमय के निर्णय के अनुसार निश्चित किया जाता है ।

इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के दरमियान मूल्य-विनिमय का एक उदाहरण लीजिए । कल्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान ने इंग्लैंड को गेहूँ भेजा और इंग्लैंड ने हिन्दुस्तान को कपड़ा । कपड़े का जितना मूल्य हुआ गेहूँ का उससे अधिक हुआ । अर्थात् इंग्लैंड पर हिन्दुस्तान का कुछ ऋण रहा । इससे जिन लोगों को इंग्लैंड से हिन्दुस्तान मूल्य भेजना होगा उनमें परस्पर घटा-ऊपरी होने लगेंगे । फल यह होगा कि हिन्दुस्तान पर कोई विलायती हुंडी का भाव बढ़ जायगा । हिन्दुस्तान पर कोई गई १५०० रुपये मूल्य की हुंडी १०० पौंड सोने के सिक्के से कुछ अधिक मूल्य पर इंग्लैंड में विकेगी । परन्तु इंग्लैंड से हिन्दुस्तान को सोने का सिक्का भेजने में जो खर्च पड़ेगा, उससे इस विलायती हुंडी का खर्च अधिक न होगा । क्योंकि यदि अधिक

होगा तो हुंडी विक्रेतागो नहीं। इस उदाहरण में विनिमय इंग्लैंड के प्रति-
 हुंड होगा। अर्थात् विनिमय का निर्णय रुपया १६ पेन्स से ऊपर चढ़
 जायगा। यदि रहे ऊपर, एक जगह, रुपये को हम १६ पेन्स के बराबर
 बतला चुके हैं। अब यदि इंग्लैंड से हिन्दुस्तान को अधिक माल आता और
 हिन्दुस्तान से इंग्लैंड को कम जाता तो इंग्लैंड का पावना हिन्दुस्तान के
 पड़े रहता। इस दशा में हिन्दुस्तान पर की गई बिलायती हुंडी का निर्णय
 गिर जाता। क्योंकि हिन्दुस्तान को इंग्लैंड पर जितने की हुंडियां खरीदनी
 पड़तीं, इंग्लैंड को हिन्दुस्तान पर तदपेक्षा कमकी खरीदनी पड़ती। यहां पर
 यह बात न भूलनी चाहिए कि प्रत्येक देश के प्रदत्त रुपये के द्वारा ही उस
 देश का प्राप्य रुपया चुकता हो जाता है। इंग्लैंड को यदि १०० पाँड हिन्दु-
 स्तान भेजना हो और इतना ही हिन्दुस्तान से पाना हो तो उसे हिन्दुस्तान
 को कुछ भी न भेजना पड़ेगा। हुंडी द्वारा इंग्लैंड ही में इस लेन देन का
 भुगतान हो जायगा। परन्तु यदि हिन्दुस्तान से पाना अधिक होगा और देना
 कम तो हिन्दुस्तान पर की गई १०० पाँड, अर्थात् १५०० रुपयेकी हुंडी, इंग-
 लैंड में १०० पाँड से कुछ कम की विकेगी। इससे यह सूचित हुआ कि जब
 इंग्लैंड में हिन्दुस्तान पर की गई हुंडी बढ़े भाव खरीद की जायगी तब
 हिन्दुस्तान में इंग्लैंड पर की गई हुंडी बढ़ा काट कर ली जायगी। इसी
 तरह जब इंग्लैंड में हिन्दुस्तान पर की गई हुंडी बढ़ा काट कर खरीद की
 जायगी या विकेगी तब हिन्दुस्तान में इंग्लैंड पर की गई हुंडी बढ़े दामों
 विकेगी।

हुंडी खरीद करके मूल्य भेजने का सर्व्व जब सेना या चाँदी भेजने के
 सर्व्व के बराबर होता है तब उसे अंगरेज़ों में “स्पोसी पॉइंट” (Specie
 Point) कहते हैं।

हुंडी द्वारा जिस देश को रुपया भेजना है उस देश पर की गई हुंडियों
 का भाव चढ़ जाने पर एक और तरकीब से यदि रुपया भेजा जाय तो सर्व्व
 कमपड़ता है। इस अभीष्ट-सिद्धिकेलिए एक और देश को मध्य बनाना पड़ता
 है। जिस देश को रुपया भेजना है उसके और किसी दूसरे देश के दरमि-
 यान याद विनिमय का निर्णय उस दूसरे देश के अनुकूल है तो उसे बीच
 में डाल कर हुंडी करने से सर्व्व कम पड़ता है। इस तरकीब को अंगरेज़ों
 में आरबिट्रेशन ऑफ् यम्सचेंज (Arbitration of Exchange) कहते हैं।

मान लीजिए कि इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के दरमियान मूल्य-विनिमय का भाव इंग्लैंड के अनुकूल है। इस दशा में हिन्दुस्तान से इंग्लैंड पर की गई हुंडियों का निर्झ चढ़ जायगा और हिन्दुस्तान के व्यापारियों को हुंडियां खरीदने में अधिक खर्च पड़ेगा। अब इसी समय यदि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान विनिमय का निर्झ फ्रांस के अनुकूल हो, और फ्रांस और हिन्दुस्तान के दरमियान का विनिमय हिन्दुस्तान के अनुकूल हो, तो हिन्दुस्तानी व्यापारियों को फ्रांस की हुंडी इंग्लैंड पर खरीदने से फायदा होगा। यदि किसी समय विनिमय का भाव इस प्रकार हो कि:--

हिन्दुस्तान के	१५॥ रुपये	इंग्लैंड के	१ पाँड	सोने के सिक्के के बराबर हों
फ्रांस के	२४॥ फ्रांक			

हिन्दुस्तान के १५ रुपये फ्रांस के २५ फ्रांक के बराबर हों तो फ्रांस के २४॥ फ्रांक खरीदने में हिन्दुस्तान के १५ रुपये से कमही लगेंगे। उधर २४॥ फ्रांक इंग्लैंड के १ पाँड के बराबर हैं। अतएव इंग्लैंड का १ पाँड चुकाने के लिए हिन्दुस्तान यदि १५॥ देगा तो उसे व्यर्थ हानि उठानी पड़ेगी। वह, यदि, इस दशा में, फ्रांस की हुंडी इंग्लैंड पर खरीदेगा तो फ्री पाँड १५॥ रुपये न देकर, १५ रुपये से भी कुछ कम देने से उसका काम हो जायगा।

विनिमय-सम्यन्धी सब बातों का जानना व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है। मूल्य-विनिमय के निर्झ की घटती बढ़ती का ज्ञान रखने से व्यापारियों को बहुत लाभ हो सकता है। प्रत्येक देश के विनिमय का निर्झ और प्रत्येक देश के सिक्के का धातुगत मूल्य जानने से घाण्डित्य-व्ययसाय करने वाले यह फौरन बतला सकते हैं कि कहां खर्चा देने, कहां लेने और कहां की हुंडी कटाने से उन्हें लाभ होगा।

व्यापारियों को चाहिए कि वे व्यापार-विषयक गणित (Commercial Arithmetic) की किताबें पढ़ें। यदि वे खुद न पढ़ सकने हों तो किसी अंगरेजीदाँ व्यापारी से उनके मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त कर लें। अन्यान्य देशों के सिक्कों के नाम और उनके धातुगत मूल्य का भी ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए बहुत जरूरी है। यदि वे ऐसा न करेंगे तो फ्रांस के फ्रांक (Franc), अमेरिका के डालर (Dollar), इटली के लारा (Lira), स्पेन के पेसेटा (Pesceta), जर्मनी के मार्क (Mark), ग्रीस के डेन्टा

(Lepta) पैंग रुस के रूबल (Rouble) आदि सिक्कों के नाम और उनका मूल्य ये न जान सकेंगे । और बिना इन बातों के जाने मूल्य-विनिमय का तारतम्य जानना असंभव है । जो इस तारतम्य को न जानेगा वह विदेश में व्यापार करके यथेष्ट लाभ भी न उठा सकेगा ।

एक उदाहरण लीजिए । हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापार में यदि विनिमय हिन्दुस्तान के अनुकूल होगा, अर्थात् यदि एक रुपये के बदले १६ पेंस से अधिक मिलेंगे, तो जो लोग विलायती चीजें खरीद करंगे वे कायदे में रहेंगे । पर जिनका माल विलायत में—इंग्लैंड में—विक्रेता उन्हें उसकी कीमत पहले की अपेक्षा कम मिलेगी, उतना रुपया उन्हें उसके बदले न मिलेगा जितना पहले मिलता था ।

यदि विनिमय हिन्दुस्तान के प्रतिकूल होगा तो फल भी इसका विपरीत होगा । एक रुपये के बदले यदि १६½ पेंस मिलेंगे, अर्थात् यदि एक रुपया १६ पेंस से अधिक का हो जायगा, तो १६½ पेंस कीमत की चीजें एव ही खरीद में आजायंगी । परन्तु विनिमय प्रतिकूल होने से, अर्थात् एक रुपये के बदले १५½ ही पेंस मिलने से, वही पूर्णतः १६½ पेंस कीमत की चीजें खरीदने में एक रुपये से कुछ और अधिक देना पड़ेगा । अर्थात् विलायती माल की कीमत बढ़ जायगी । विनिमय का निरर्थक १४ पेंस होने से १२ रुपये मूल्य की चीजें के दाम इंग्लैंड के व्यापारी १४ शिलिंग देंगे । पर निरर्थक १६½ पेंस होने से उन्हें उतरी चीजें की कीमत १६½ शिलिंग देनी पड़ेगी । यदि किसी देश में किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और उसकी बहनों विलायत में अधिक होती तो इस इसकी चीज की कीमत इंग्लैंड के व्यापारी १६½ शिलिंग देंगे । अतएव यह सबने भाष्य दियेगी । इस दृष्टि में हिन्दुस्तान के व्यापारी यदि और माल को तरह इस अर्थसे ही खरीद कर विलायत में ले जायेंगे तो भी उन्हें एक मूल्य के १६½ शिलिंग मिलेंगे तो उनका बहुत कुछ लाभ उठाना पड़ेगा । इसी से विदेश में व्यापार करने वाले हिन्दुस्तानी के लिए विनिमय समझी जान का होना बहुत जरूरी है ।

छठा परिच्छेद ।

गवर्नमेंट की व्यापार-व्यवसाय-विषयक नीति ।

हमारी गवर्नमेंट बन्धन-रहित, अर्थात् असंरक्षित, व्यापार के नियमों का अनुसरण करती है। उसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा। परन्तु उसकी बातें अच्छी तरह समझ में आने के लिए इस देश के व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली गवर्नमेंट की नीति को आलोचना करना बहुत जरूरी है। इसीसे यह परिच्छेद लिखना पड़ा। इसमें जहाँ जहाँ हमने ईंग्लैंड का नाम लिया है वहाँ वहाँ अंगरेजों के द्वीप-समूह—ईंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स सभी—से मतलब है।

हिन्दुस्तान की कला-कौशल-सम्बन्धिनी अवस्था इस समय बहुत ही शोचनीय है। उसकी औद्योगिक शक्ति यदि मृत नहीं तो प्रियमाण दशा को अवश्य ही प्राप्त है। एक समय था—और इस समय को हुए सौ डेढ़ सौ वर्ष से अधिक नहीं हुए—जब इस देश के बने हुए ऊनी, सूती और रेशमी कपड़ों के लिए प्रायः सारा योरोप लालायित था। इस व्यवसाय में कोई पश्चिमी देश भारतवर्ष को बराबरी नहीं कर सकता था। घड़ों के सिवा और भी कितनी ही चीज़ें ऐसी थीं जिनकी रफ्तारी योरोप के भिन्न भिन्न देशों को होती थी। यहाँ का व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था। करोड़ों रुपये का माल विदेश जाता था। पर ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रभुत्व इस देश में बढ़ते ही उसका हास शुरू हुआ। ईंग्लैंड की पार्लियामेंट ने १७०० और १७२१ ईसवी में क़ानून बना दिया कि वहाँ का कोई आदमी हिन्दुस्तान के बने हुए कपड़े व्यवहार में न लावे। इस क़ानून की पाबन्दी न करने वालों के लिए दण्ड तक का विधान हो गया। फल यह हुआ कि कुछ दिनों में इस देश का व्यापार-व्यवसाय नष्ट हो गया और ईंग्लैंड के कारख़ानेदारों की बन आई। वे लोग उल्टा भारत को ही अपना कपड़ा भेजने लगे। इस विषय का सविस्तर वर्णन रमेशचन्द्र दत्त महाशय ने अपनी "इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया" (Economic History of British India) नाम की पुस्तक में बड़ी योग्यता से किया है। उसका सारांश सुनिप ।

अठारहवीं शताब्दी में ही नहीं, उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भी, हिन्दुस्तान के माल को दवाने और विधायक के माल का ख़ूब प्रचार करने

की कोमलता को गई । इसमें यथेष्ट कामयाबी हुई । ऐसी कामयाबी कि हिन्दुस्तानी माल का विनायन जाना ही बन्द हो गया । हिन्दुस्तान की बनी हुई चीजें योरोप को जानती थीं उन पर इनका कर लगा दिया गया कि उनका जाना घमंमय हो गया । विपरीत इसके विलायती चीजों पर नाममात्र के लिए कर लगा कर यहाँ उनकी आमदनी बढ़ाई गई । ईंग्लैंड ने कहा कि अपने कान्त-कारवानों को उन्नत करने के लिए हिन्दुस्तान में निरंकुश बने की उन्नति को बढ़ाया । मतलब यह कि हिन्दुस्तान में कच्चा माल तैयार होकर ईंग्लैंड जाय । यहाँ उससे अनेक प्रकार की चीजें तैयार हो पाएँ यही चीजें फिर इस देश को आयें ।

१८३३ ईसवी में ईंग्लैंड का राजास्त्र महारानी विक्रोरिया को मिला । तब तक विनायन के व्यापारी अपना काम कर चुके थे, हिन्दुस्तान के माल की आमदनी वे बन्द कर चुके थे । तथापि तब भी पहले वाली नीति जैसी को तैसी बनी रहो । उस समय भी हिन्दुस्तान के बने हुए रेशमी कमालों का घोंड़ा बहुत रूप योरोप में था । यह भी ईंग्लैंडवालों को असह्य हुआ । उन्होंने हिन्दुस्तान के रेशमी कपड़ों पर भारी कर लगा दिया । पार्लियामेंट ने इस बात को तहकीकात शुरू की कि ईंग्लैंड के कारवानों में नुक़ होने के लिए हिन्दुस्तान में कपास की खेती की उन्नति कैसे हो । पर उसने इस बात की जाँच न की कि हिन्दुस्तान के जुलाहे जिस प्रणाली से कपड़े बुनते हैं उसकी उन्नति किस तरह हो । १८५८ ईसवी में ईस्ट इंडिया कम्पनी को राजसत्ता की हिन्दुस्तान में समाप्ति हो गई । पर उसके बहुत पहले ही हिन्दुस्तान के जुलाहे बेकार हो चुके थे, माल का तैयार होना बन्द हो चुका था, हिन्दुस्तानियों की जीवन-रक्षा का एक माध्य सहाय खेती का व्यवसाय हो गया था ।

१८५८ ईसवी के बाद भी अंगरेज-व्यापारियों का ध्यान हिन्दुस्तान से योरोप जानेवाले मालपर बराबर बना रहा । हिन्दुस्तानी माल पर कर लगाने का कर्तव्य तब तक भी धराधर उन्हीं के हाथ में रहा । ईंग्लैंड में तैयार हुए माल पर जो महमूल्य लगता था उसे घोर कम कर के इन लोगों ने उसकी रफ़्तानी हिन्दुस्तान को बढ़ा दी । फल यह हुआ कि विलायत का माल, यहाँ के माल के मुकाबले में, सस्ता बिकने लगा । फिर भला हिन्दुस्तान की बनी हुई चीजें कोई क्यों खरीदता ? इसके कुछ समय बाद धर्म्य में कुछ मिले

खुलों—वहाँ कपड़ा बुनने के कई कारखाने जारी हुए । इस से विलायत के कारखानेदार जुलाहे मत्सर की आग से और भी जल उठे । उन्होंने समझा कि कहीं हिन्दुस्तानी अपने ही देश का बना हुआ कपड़ा न व्यवहार करने लगे । ऐसा होने से उनके रोज़गार के मारे जाने का डर था । इसका भी उन्होंने शीघ्र ही इलाज किया । उन्होंने पारलियामेंट में इस बात पर जोर दिलाया कि विलायती माल पर उस समय तक जो कर लगता था वह और भी कम किया जाय । उनका मनोरथ सफल हुआ, और यहाँ तक सफल हुआ कि दो चार चीज़ों को छोड़ कर हिन्दुस्तान को भेजे जाने वाले सभी तरह के विलायती माल पर का कर एक दम ही उठा दिया गया । यह घटना १८८२ में हुई ।

इस प्रकार हिन्दुस्तान का व्यापार अच्छी तरह नष्ट हो गया । विलायती कारखानेदारों की बन आई । उनके माल से हिन्दुस्तान भर गया । गाँव गाँव में विलायती कपड़ा देख पड़ने लगा । इस देश के कलाकौशल और कपड़े आदि के कारोबार का नाश करने के लिए इंग्लैंड के व्यापारियों ने जो जो उपाय किये उनका यह दिग्दर्शन मात्र है । परन्तु इस विषय के कुछ अधिक विस्तार से लिखे जाने की ज़रूरत है ।

अठारहवीं शताब्दी में जो माल जल या थल की राह से एक जगह से दूसरी जगह जाता था उस पर इस देश में महसूल लगता था । परन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी को शाही फ़रमान मिल गया कि उसके माल पर किसी तरह का महसूल न लगाया जाय । १७५७ ईसवी में, पलासी की लड़ाई के बाद, अँगरेज़ों की प्रभुता बंगाल में बढ़ गई । इससे जो अँगरेज़ ईस्ट-इंडिया कम्पनी के नौकर थे वे भी अपना माल बिना महसूल दिये ही ले जाने लगे । ये लोग खुद भी व्यापार करते थे; कम्पनी के व्यापार से उनका व्यापार जुदा था । इससे मुरशिदाबाद के नवाब नाज़िम को बड़ी हानि होने लगी । जो देखो वही “कम्पनी बहादुर” बन बैठा और माल पर महसूल देने से इनकार करने लगा । सब का माल बिना महसूल दिये ही एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा । पर बेचारे हिन्दुस्तानी व्यापारियों के माल पर पूर्ववत् ही महसूल लगता गया । परिणाम यह हुआ कि यहाँ के व्यापारियों को भारी हानि होने लगी; वे बेचारे व्यर्थ ही पीसे जाने लगे । उधर अँगरेज़ व्यापारी मालामाल होने लगे । प्रायः सारा व्यापार

हों विदेशी व्यापारियों के हाथ में चला गया । नवाब को माल पर जो महसूल मिलता था उसके कम हो जाने से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मालगुजारी घटते घटते बहुत ही घट गई ।

अंगरेज़-व्यापारियों ने अपने माल पर महसूल देने से इनकार किया सो तो किया ही, उन्होंने प्रजा-पीड़न भी शुरू किया । नवाब के अफसरों और अधिकारियों तक के साथ वे ज़ियादती करने लगे । जिन चीजों का व्यापार करने की उन्हें इजाज़त न थी उनका भी वे व्यापार करने लगे । हर शहर, हर इलाक़े, हर गांव में अंगरेज़-व्यापारियों के पज़ंट और गुमादने पहुँच गये । उन्होंने मनमाने भाव पर माल ख़रोदना और बेचना आरंभ किया, जिससे उनके हाथ माल बेचने से इनकार किया उसे सज़ा देना शुरू किया, यदि नवाब के अफसरों ने कुछ दख़लदाज़ी की तो उनकी भी ख़बर लेने से वे लोग बाज़ न आने लगे । कलकत्ते से कासिमबाज़ार तक ही नहीं, ठाके और एतने तक सब कहीं इन लोगों ने अराजकता फैला दी । नवाब ने कई दफ़े इन लोगों को शिषायत कलकत्ते के अंगरेज़-गवर्नर से की, पर कुछ लाभ न हुआ । जहाँ इन लोगों की आमद-रूपत अधिक थी वहाँ के मनुष्य अपना घर डार छोड़ कर भगने लगे, जिन बाज़ारों में पहले बज़न बरसता था वे धीरे धीरे उजड़ने लगे, हर पेसों के चादमियों पर ख़र्चती होने लगी ।

जिन मंडी या जिस बाज़ार में अंगरेज़ व्यापारियों का गुमादना पहुँचना था वहाँ वह एक जगह आकर ठहर जाता था । उसे वह अपनी बचहरी कहता था । हर गुमादने की बचहरी चलन चलन थी । वहाँ बैठ बैठ वह अपने व्यवसायियों और दरबानों से दलालों और जुलाहों की बुला भेजता था । उनसे वह एक दस्तावेज़ लिखाता था कि इतना माल, इतने दिनों बाद, इस कीमत पर हम देंगे । इसके बाद उसे थोड़ा सा रुपया देना दे दिया जाता था । यदि जुलाहा या बोलो दलालत करने से इनकार करता था तो ज़बरदस्ती उससे दस्तख़त कराये जाते थे । यदि वह ऐसा ही करता था तो वह पूरा ठोकर खाता था । इस तरह उसकी पूजा हो चुकने पर उसके ऊपर से बचड़े में ज़बरदस्ती बांध दिये जाते थे । वे लोग माल गुमादने के लिये के गुलाम हो जाते थे, और लोगों का काम न करने देने थे, और उनके दारोस्तिक बचदहने पर भी अपने बचड़े की दख़लत करने से दख़लत रखते जाते थे । बाज़ार में जो माल १०० रुपये के बिक रहा था वह रुपये

कीमत कभी कभी ६० ही रुपये उन्हें मिलती थी। बाज़ार भाव से कीमत का पन्द्रह बीस फ़ी सदी कम मिलना तो कोई बात ही न थी। परिणाम यह हुआ कि सारे बंगाल का व्यापार विलायती व्यापारियों के हाथ में चला गया। जब प्रजा पर पैसे सङ्कतो होने लगे तब चारन हेस्टिंग्स और हेनरी वैनिस्टार्ट से न देखा गया। उन्होंने नवाब मोर क़ासिम से मिल कर यह फ़ैसला किया कि जो माल विलायत से यहाँ आवे, या यहाँ से विलायत जाय, उस पर महसूल न लगे। पर जो माल यहाँ का हो, और एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाय, उस पर महसूल दिया जाय।

यह १७६३ ईसवी की घटना है। इसे कौन न्याय-सङ्गत न कहेंगा? पर कलकत्ते के अंगरेज़ी कौन्सिल के अन्य सभ्यों को यह बात बहुत ही नागवार मालूम हुई। कौन्सिल की फौरन ही एक बैठक हुई। उसमें निश्चय हुआ कि कम्पनी के मुलाज़िम अंगरेज़ों को बङ्गाल में बिना महसूल दिये ही व्यापार करने का पूरा हक़ है। हाँ नवाब की राजसत्ता क़बूल करने के लिए हम सिर्फ़ नमक पर ढाई फ़ी सदी महसूल देंगे। जैसा कि पूर्वोक्त दो साहबों ने नवाब से सहमत हो कर ९ फ़ी सदी महसूल सब चीज़ों पर देना स्वीकार किया है, वह हम न देंगे। कौन्सिल के इस निश्चय से हेस्टिंग्स और वैनिस्टार्ट सहमत नहीं हुए, पर वे कर क्या सकते थे? बहुमत उनके विपक्ष में था। इसकी ख़बर जब नवाब को पहुँची तब उसने आज्ञा आकर सभी के माल पर का महसूल उठा दिया। फल यह हुआ कि विदेशी और स्वदेशी व्यापार दोनों के लिए एक सा मुभीता होगया। जो विदेशी व्यापारियों से महसूल न लिया जाय तो स्वदेशी व्यापारियों से ही लेकर क्यों उन्हें हानि पहुँचाई जाय? यह समझकर नवाब ने ऐसा किया और बहुत मुनासिब किया। परन्तु कलकत्ते के कौन्सिल वालों ने (पूर्वोक्त दोनों साहबों को छोड़कर) नवाब के इस काम को बहुत ही अनुचित समझा। नवाब ने इन ग़ोरे व्यापारियों के इस निश्चय को न माना। अंत में युद्ध हुआ। विजय-लक्ष्मी ने अंगरेज़ व्यापारियों ही का पक्ष लिया। युद्ध मोर जाफ़र फिर नवाबो मसनद पर बिठलाया गया। कम्पनी के मुलाज़िमों का व्यापार पूर्ववत् जारी रहा। यद्यपि कम्पनी के डाइरेक्टर्स ने ऐसा करने से कई दफ़े मना भी किया, पर उनका हुक्म काग़ज़ पर ही रहा। उसकी तामील न हुई—तामील होने में एक मुद्दत लग गई।

१७६५ ईसवी तक ईस्ट इंडिया कम्पनी बँगाल में व्यापार ही करती रही। साथ ही उसके मुलाजिम भी व्यापार करते रहे। पर इस साल लार्ड क्लाइव ने कम्पनी के लिए बँगाल, बिहार और उड़ीसे की दीयानी प्राप्त की। तभीसे “कम्पनी बहादुर” की राज-सत्ता का बीज भारत में घपन हुआ। तभी से कम्पनी को शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके आगे कम्पनी ने व्यापार करना छोड़ दिया; पर उसके मुलाजिम, मना किये जाने पर भी, और भी दो तीन वर्ष तक व्यापार में लिप्त रहे। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने इस पैरो से घपना हाथ खींचा। तब तक इस देश का व्यापार-व्यवसाय बहुत कुछ बरबाद हो चुका था। तथापि जो कुछ बाक़ी था वह भी विलायत के जुलाहों और कल-कारखानेदारों को खटक रहा था। राज-सत्ता कम्पनी के हाथ में आ ही चुकी थी। इससे उन लोगों ने यहाँ के घरे बचाये व्यवसाय को भी, कम्पनी की क्रानूनी मदद से, नष्ट करने की ठानी। उनका प्रयत्न सफल भी हुआ। कम्पनी के डाइरेक्टर्स ने विलायत में हुकूम निकाला कि हिन्दुस्तान में कच्चा ही रेशमी माल तैयार करने वालों को उन्नाह दिया जाय; उन्हीं के लिए सब तरह का सुभीता किया जाय। जो लोग रेशमी कपड़े खुद ही बनाना चाहें उन्हें मदद न दी जाय। रेशमी साग तैयार करने वालों से कम्पनी के कारखानों में ज़बरदस्ती काम लिया जाय। मतलब यह कि हिन्दुस्तानी व्यवसायी सिर्फ़ रेशम तैयार करके विलायत भेजें और विलायती व्यवसायी उस के कपड़े बनाकर फ़ायदा उठावें। इस विषय की सब बातें कम्पनी के डाइरेक्टर्स ने अपनी १७ मार्च १७६९ की बिट्टी में बँगाल के कौन्सिल को लिख भेजीं। यहाँ बड़े ही सरगर्मी से उसकी पाबन्दी हुई। परिणाम यह हुआ कि १८३३ ईसवी तक इस देश के कितने ही कारखाने बूट गये। रेशमी और सूती दोनों तरह का कपड़ा बनना बहुत कुछ बन्द हो गया। कहां हिन्दुस्तान में करोड़ों रुपये का कपड़ा पोख जाता था, कहां इंग्लैंड वाले उलटा हिन्दुस्तान को अपना बनाया कपड़ा पहनाने लगे। जिस इंग्लैंड ने १७९४ ईसवी में सिर्फ़ २३४० रुपये का सूती कपड़ा हिन्दुस्तान और इस तरफ़ के और देशों को भेजा था उसने, बीसहो वर्ष बाद, १८१३ ईसवी में, १६,३२,३६० रुपये का कपड़ा भेजा।

उपरोक्तों शताब्दी के आरम्भ में पार्लियामेंट (हाउस ऑफ़ बॉम्ब) ने एक कमिटी नियत की। उस कमिटी ने हिन्दुस्तान से सम्बन्ध रखनेवाली

कीमत कभी कभी ६० ही रुपये उन्हें मिलती थी। बाज़ार भाव से कीमत का पन्द्रह बीस फ़ी सदी कम मिलना तो कोई बातही न थी। परिणाम यह हुआ कि सारे बंगाल का व्यापार विलायती व्यापारियों के हाथ में चला गया। जब प्रजा पर पेसो सड़ती होने लगी तब चारन हेस्टिंगज़ और हेनरी वैनिस्टार्ट से न देखा गया। उन्होंने नवाब मोर क़ासिम से मिल कर यह फ़ैसला किया कि जो माल विलायत से यहां आवे, या यहां से विलायत जाय, उस पर महसूल न लगे। पर जो माल यहाँ का हो, और एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाय, उस पर महसूल दिया जाय।

यह १७६३ ईसवी को घटना है। इसे कौन न्याय-सङ्गत न कहेगा? पर कलकत्ते के अंगरेज़ी कौन्सिल के अन्य सभ्यों को यह बात बहुत ही नागवार मालूम हुई। कौन्सिल की फौरनही एक बैठक हुई। उसमें निश्चय हुआ कि कम्पनी के मुलाज़िम अंगरेज़ों को बङ्गाल में बिना महसूल दियेही व्यापार करने का पूरा हक़ है। हां नवाब को राजसत्ता क़बूल करने के लिए हम सिर्फ़ नमक पर ढाई फ़ी सदी महसूल देंगे। जैसा कि पूर्वोक्त दो साहबों ने नवाब से सहमत हो कर ९ फ़ी सदी महसूल सब चीज़ों पर देना स्वीकार किया है, वह हम न देंगे। कौन्सिल के इस निश्चय से हेस्टिंगज़ और वैनिस्टार्ट सहमत नहीं हुए, पर वे कर क्या सकते थे? बहुमत उनके विपक्ष में था। इसकी ख़बर जब नवाब को पहुँची तब उसने आज्ञा आकर सभी के माल पर का महसूल उठा दिया। फल यह हुआ कि विदेशी और स्वदेशी वाणिक् दोनों के लिए एक सा सुभीता होगया। जो विदेशी व्यापारियों से महसूल न लिया जाय तो स्वदेशी व्यापारियों से ही लेकर क्यों उन्हें हानि पहुँचाई जाय? यह समझकर नवाब ने ऐसा किया और बहुत मुनासिब किया। परन्तु कलकत्ते के कौन्सिल वालों ने (पूर्वोक्त साहबों को छोड़कर) नवाब के इस काम को बहुत ही अनुचित नवाब ने इन गोरे व्यापारियों के इस निश्चय को हुआ। विजय-लक्ष्मी ने अंगरेज़ व्यापारियों ही जाफ़र फिर नवाबी मसनद पर का व्यापार पूर्ववत् जारी रहा। यद्यपि से कई दफ़े मना भी किया; पर उ तामील न हुई—तामील होने "

अनेक घातों की जाँच की । इस देश का घान रगनेवाले कितने ही अँगरेज-अधिकारियों की साक्षी ली गई । इस कमिटी की काररवाई के कागज़-पत्र पढ़ने से दुःख होता है । कमिटी ने बार बार इस घात के जानने का यत्न किया कि किस तरीक़े से विलायती कपड़े का ग़र्ज हिन्दुस्तान में बढ़ सकता है और किस तरीक़े से वहाँ कपड़ा बनना बन्द हो सकता है । इस कार्य-सिद्धि को यही सय से अच्छी तरीक़े से सोची गई कि हिन्दुस्तानी कपड़े पर इतना महसूल लगा दिया जाय कि उसका विदेश जाना बन्द हो जाय । यह तरीक़े शीघ्रही काम में लाई गई और इतना भारी कर लगा दिया गया कि हिन्दुस्तानी कपड़े के व्यापारियों और व्यवसायियों का कारोबार बैठ सा गया । हिन्दुस्तानी मसलिन यदि विलायत भेजा जाय तो १० फ़ी सदी महसूल और यदि यह विलायत ही में ग़र्ज के लिए हो, वहाँ से अन्यत्र भेजे जाने के लिए न हो, तो २७ फ़ी सदी । यह २७ फ़ी सदी कुछ दिनों में बढ़कर ३१ फ़ी सदी हो गया । विलायत में ग़र्ज होनेवाले कैलिको नामक छापे हुए रंगीन कपड़े पर ७८ फ़ी सदी तक महसूल लगाया गया । अर्थात् १०० रुपये की चीज़ पर ७८ रुपये महसूल । उसमें यदि भेजने आदि का ग़र्ज जोड़ लिया जाय तो १०० रुपये का कपड़ा विलायत में कोई २०० का पड़े ॥ इस समय तक भी हिन्दुस्तानी कपड़ा विलायती कपड़े के मुक़ाबले में सस्ता बिकता था । लन्दन में हिन्दुस्तानी कपड़ा वहाँ के कपड़े की अपेक्षा ६० फ़ी सदी कम कीमत पर बिक सकता था और इस भाव भी बेचने से मुनाफ़ा होता था । इसी बिक्री को मारने के लिए फ़ी सदी ७० और ८० महसूल लगाया गया । यदि ऐसी अनुचित काररवाई न की जाती तो हिन्दुस्तानी कपड़े की आमदनी विलायत में कभी बन्द न होती और मैनचेस्टर के पुतलीघर कब के बन्द हो जाते । पर जो व्यापारी—जो कारख़ानेदार—यही क़ानून बनाने वाले । उन्होंने अपने लाभ के लिए हिन्दुस्तानी कपड़े पर कड़े से कड़ा महसूल लगा कर वहाँ के व्यवसायियों के मुँह का घास छीन लिया । यदि हिन्दुस्तान में भी विदेशी माल पर महसूल लगाने की शक्ति होती तो यह भी इस देश में आने वाले विलायती कपड़े पर महसूल लगा कर उसकी आमदनी रोक देता । पर ऐसा करना उसके लिए असम्भव था । विलायती व्यवसायियों ने अपने माल पर कुछ भी महसूल न रखकर, अथवा नाम मात्र के लिए उस पर महसूल लगाकर, उसे हिन्दुस्तान को पहुँचाया, और

हिन्दुस्तानी माल का अपने देश में आना रोक दिया । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मिल ने अपने भारतवर्षीय इतिहास में इन बातों को बड़ी ही प्रोत्साहनी भाषा में लिखा है ।

कम्पनी के मुलाजिम तो व्यापार करने से रोक दिये गये, पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की सनद पाकर भी कम्पनी ने व्यापार करना बन्द नहीं किया । कम्पनी का व्यापार १८३३ ईसवी तक बराबर जारी रहा । साथ ही विलायत के अन्यान्य व्यापारियों को भी हिन्दुस्तान में व्यापार करने की आज्ञा मिल गई । कम्पनी के डाइरेक्टरों को जो माल जितना दरकार होता था उसकी एक फ्रेटलिस्ट बनाकर कलकत्ते भेजी जाती थी । कलकत्ते के अफसर कम्पनी की भिन्न भिन्न कोठियों को लिख देते थे कि इतना माल कम्पनी को चाहिए । कोठी वाले अंगरेज, जुलाहों को पकड़ कर उन पर पहरा बिठा देते थे और जब तक वे इस बात को न कबूल कर लेते थे कि हम कम्पनी के सिवा और किसी को माल न पंखेंगे तब तक वे हिलने न पाते थे । यदि माल देने में देरी होती थी तो वे पकड़े जाते थे और कचहरी में उन पर मुकद्दमा चलाया जाता था । एक पर माल न पहुँचने पर कम्पनी का चपरासी दस्तक लेकर जुलाहों के घर पहुँचता था और बेचारे जुलाहों को एक आना रोज़ उसे देना पड़ता था । एक एक अंगरेजी कोठी के अर्धान हजार हजार डेढ़ डेढ़ हजार जुलाहे रहते थे । उनका जान-माल इन्हीं कोठी वाले अंगरेजों के हाथ में था । सारांश यह कि जुलाहों पर वेदद आयाचार होता था ।

१८३३ ईसवी में विलायती पार्लियामेंट ने कम्पनी को व्यापार करने से रोक दिया । उसने कहा, कम्पनी का शासक होकर व्यापार न करना चाहिए । इससे उसे हिन्दुस्तानी व्यापार से हाथ खींचना पड़ा । अंगरेज-व्यापारियों को बन् आई । वे प्रतिबन्ध-रहित होकर हिन्दुस्तान में व्यापार करने लगे । हिन्दुस्तान में विदेश जाने वाले माल की रफ्तारी दिनों दिन पड़ती गई । शाल, मसलिन, रंगीन और सादा सूती कपड़ा, चटारियाँ, रेशम और रेशमी कपड़ा, ऊन और ऊनी कपड़ा, दागर, कई तरह के फर्क आदि जो यहाँ से विलायत जाते थे, महसूल की अधिकता के कारण बहुत ही कम जाने लगे । दर और रेशम के कपड़े की रफ्तारी बहुत ही

कम हो गई । उसके बदले हजारों गट्टे रुई और रेशम के जाने लगे और विलायत से कपड़ा उलटा हिन्दुस्तान आने लगा ।

जब कम्पनी व्यापार करने से मना कर दी गई तब उसके हृदय में उदारता का भ्रंश उगा । तब उसे भारतवासियों पर दया आई । कम्पनी ने १८४० ईसवी में पारलियामेंट से प्रार्थना की कि जिस महसूल के कारण हिन्दुस्तानी कारोबार नष्ट-प्राय हो रहा है वह उठा दिया जाय । पारलियामेंट के "हाउस आफ् कामन्स" ने इस प्रार्थना पर विचार करने के लिए एक कमिटी बनाई । उसने जाँच आरंभ की । अनेक लोगों ने गवाहियाँ दीं । किसी किसी ने इंग्लैंड की उस व्यापार-विषयक नीति की बड़ी ही निर्भयता और स्पष्टता से निन्दा की जिसने हिन्दुस्तान के व्यवसाय को दबा कर विलायती व्यापार-व्यवसाय का बढ़ती की थी । इनमें से एक आध ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हिन्दुस्तानी व्यवसायी और कारीगर, और उनके बाल-बच्चे मर जायँ तो कुछ परवा नहों ; हमें पहले अपने व्यवसाय और अपने बाल-बच्चों की रक्षा करनी चाहिए । हिन्दुस्तानी व्यवसायियों पर हमें दया जरूर आती है, पर अपने परिवार का उनकी अपेक्षा अधिक खयाल है । हिन्दुस्तानियों की अवस्था हमसे खराब ही क्यों न हो, हम उनके लिए अपने कुटुम्ब को कदापि कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते ।

इस कमिटी की तहक़ीक़ात का फल यह हुआ कि लार्ड यलनबरा ने हिन्दुस्तान से जाने और यहाँ आने वाली तमबाकू पर जो महसूल लगता था उसे बराबर कर देने की सिफ़ारिश की । पर "रम" नामक शराब पर लगने वाले महसूल को बराबर करने से इनकार कर दिया । हिन्दुस्तान में सूती कपड़ा बनना बन्द ही हो गया था ; इसलिए इस कपड़े पर भी एक सा महसूल लगाने के लिए आपने सिफ़ारिश की । रेशमी कपड़ा तब तक भी थोड़ा बहुत हिन्दुस्तान से विलायत जाता था । अतएव यदि उस पर उतना ही महसूल कर दिया जाता जितना कि विलायती कपड़े पर था तो उसकी रफ़्तगी बन्द न होती । परन्तु लाट साहब ने इस विषय में भी दस्तदाजी करने से इनकार किया । अर्थात् जिस बात में इंग्लैंड की हानि समझी गई वह न होने पाई ।

१८३३ और १८५३ ईसवी के दरमियान कई दफ़े हिन्दुस्तानी और विलायती माल पर लगने वाले महसूल में फेरफार हुआ । विलायत से

हिन्दुस्तान आने वाली खास खास चीजों पर १८५२ में जो महसूल लगता था उसकी तफसील हम नीचे देते हैं :—

	फ्री सदी कुछ नहीं
१ विलायत से आने वाली किताबें	
२ और देशों से आने वाली किताबें	३
३ सूती और रेशमी कपड़ा, विलायती	५
" " और देशों का	१०
४ सूत—विलायती	३१
५ सूत—और देशों का	७
६ धात—विलायती	५
७ धात—और देशों की	१०
८ ऊनी कपड़ा—विलायती	५
९ ऊनी कपड़ा—और देशों का	१०

हिन्दुस्तान से विलायत जाने वाली चीजों पर जो महसूल लगता था उससे बहुत कम विलायत से आने वाली उन्हीं चीजों पर लगता था । हिन्दुस्तानी चीजों का विलायत जाना रोकने के लिए यह बन्दोबस्त था । यह पहली बात हुई । फिर, विलायत से मुकाबला करने वाले और देशों की चीजों पर दूना महसूल लगा कर उनका हिन्दुस्तान आना रोका गया । यह दूसरी बात हुई । हमों हिन्दुस्तान में धात, सूत, कपड़ा, किताबें वगैरह, और कोई देश न बेचने पावे । मतलब यह । इस का परिणाम यह हुआ कि १८३४-३५ में सारे योरोप से जितना माल इस देश में आया था, १६ वर्ष बाद, अर्थात् १८५० में, उससे दूना आया—दूना क्यों दूने में भी अधिक । ये चार हिन्दुस्तान को इस माल का माल अधिकतर अनाज, रई, रेशम और ऊन आदि कच्चे बाने ही की रफ्तानी से चुकाना पड़ा, क्योंकि और माल भेजने का तो द्वार ही विलायत वालों ने बन्द सा कर दिया था । फिर जितने का माल उसने विदेश से पाया उसमें डोढ़ी क्रोमन का उसे विदेश भेजना पड़ा । जिसे “होम चार्जेज” कहने हैं उस मद में उसे बहुत खर्चा देना पड़ा, जिसके बदले माल के रूप में उसे कुछ भी न मिला । हिन्दुस्तान के विदेशी व्यापार का अर्द्धांग अकेले विलायत से था । अतएव और देशों की अपेक्षा विलायत वालों ने ही इस व्यापार में अधिक लाभ उठाया ।

१८५९ में लार्ड केनिंग को हिन्दुस्तान पर दया आई । उन्होंने विलायत, अर्थात् ईंगलस्तान, से आने वाली चीजों पर लगनेवाले महसूल को बढ़ाकर योरप के अन्यान्य देशों की चीजों पर लगनेवाले महसूल के बराबर कर दिया । इस पर विलायती व्यवसायियों ने हाहाकार मचाया । अतएव दूसरे ही साल, १८६० में, हिन्दुस्तान के आयात माल पर का महसूल फिर घटाया गया ; और हिन्दुस्तान से जानेवाले कच्चे बाने पर जो महसूल था वह एक दमही उठा दिया गया । फिर क्या था, विलायती व्यापारियों की खुशी का ठिकाना न रहा । १८७० ईसवी में फिर कुछ फेर फार हुआ । इस फेरफार से विलायत वालों में फिर असन्तोष फैला । इससे १८७१ में दुबारा फेरफार करना पड़ा । यह दूसरी दफे का फेरफार बहुत सोच समझ कर किया गया । हिन्दुस्तान के लाभ-हानि का खयाल रक्खा गया । साथही विलायतवालों की जो शिकायतें मुनासिब थीं उन पर ध्यान भी दिया गया । हिन्दुस्तान से विदेश जानेवाले माल पर महसूल तो लगा, पर इतना नहीं कि हिन्दुस्तानी व्यापारियों को शिकायत की जगह रहे । उधर विदेश से आनेवाले माल पर भी इतना महसूल रक्खा गया जो विलायतवालों को नागवार न हो । विलायत से आनेवाले सूत पर ३१ फी सैकड़ा और सूती कपड़े पर ५ फी सैकड़ा महसूल लगाया गया ।

इसी बीच में धम्यई में कपड़े के दो एक कारखाने खुले । उनमें कपड़ा तैयार होने लगा । इस खबर से लंकाशायर के जुलाहों ने समझा कि अब हमारे कपड़े का खप ज़रूर ही कम हो जायगा । धारों और से उन्होंने हौरा मचाना शुरू किया । उन्होंने अजीब अजीब दलीलें पेश कीं । कहने लगे, विलायती सूत और कपड़े पर जो इतना महसूल लगाया गया है वह हिन्दुस्तान के व्यापार को बढ़ाने—उसकी रक्षा करने—के लिए लगाया गया है । इससे विलायत का बड़ा नुकसान है । लार्ड सैलिस्वरी उस समय सेक्रेटरी आफ् स्टेट थे । उन्होंने यहाँ के गवर्नर जनरल लार्ड नार्थब्रुक को सलाह दी कि विलायती सूत और कपड़े पर का महसूल कम कर दो । पर लार्ड नार्थब्रुक ने ऐसा करना अनुचित समझा । उनके बाद, १८७९ में, जब लार्ड लिटन हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल थे, फिर विलायत के कर्ता-धर्ता महाशयों ने जोर लगाया और लार्ड सैलिस्वरी ने फिर दवाप डाला । अन्त को लार्ड लिटन ने विलायत के मोटे कपड़े पर महसूल थिल-

बुझ ही उठा दिया। विलायतवालों के पेट में जो इस कारण शूल उठा था कि हिन्दुस्तान में कपड़े के पुतली घर बढ़ने जा रहे हैं सो शान्त हो गया। हिन्दुस्तान को औद्योगिक उन्नति से ही उन्होंने अपनी हानि और उसकी चघनति से ही अपना लाभ समझा। इसी बात को मानो और भी अच्छी तरह स्पष्ट करके दिखा देने के लिए, १८८२ ईसवी में, विलायत से आनेवाले नमक और शराब को छेड़कर प्रायः और सब चीजों पर का महसूल एक दम ही हटा दिया गया। हिन्दुस्तान से बाहर जानेवाले माल पर बेशक महसूल लगता रहा।

कोई १२ वर्ष तक यह दशा रही। इसके बाद फिर विलायत के आयात माल पर कर लगाया गया। तब से आज तक गवर्नमेंट की यह नीति रही है, और अब तक है, कि विलायती माल पर इतना महसूल न लगाया जाय कि उसकी आमदनी में झल्ल पड़े। पर उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान से बाहर जानेवाले मोटे से मोटे कपड़े पर भी महसूल लगता है। हिन्दुस्तान में कल-कारखाने अभी कल से खुले हैं। उनके मालिकों को उत्साह देने के लिए—इस उद्योग की जड़ जमाने के लिए—गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ की घनी हुई, विदेश जाने वाली, चीजों पर कुछ भी महसूल न लगाती। पर उसने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। विलायत के व्यापारी चाहते हैं कि हिन्दुस्तान सिर्फ चनाज और तेलहन आदि हो भेजे; यह सिर्फ रई, ऊन और नील आदि कच्चा बाना विलायत भेजकर वहाँ के कारखानेदारों को लाभ पहुँचावे।

बुराई की बात है कि कुछ समय से गवर्नमेंट यहाँ वालों को उद्योग-धन्ये सिखाने की चेष्टा करने लगी है। यहाँ के नवयुवकों को विदेश भेज कर उन्हें औद्योगिक शिक्षा दिलाने का भी अब यह प्रयत्न कर रही है। ईश्वर करे उसकी यह नीति दिनों दिन अधिक उदार-भाव धारण करती जाय, जिससे प्रजा को वह और भी अधिक भक्ति-भाजन हो जाय। पर औद्योगिक शिक्षा और औद्योगिक कारोबार के लिए हम लोगों को गवर्नमेंट हो पर अब श्रुति न रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुद ही इन बातों को करने का यत्न करें।

सातवाँ परिच्छेद ।

बन्धनरहित और बन्धनविहित व्यापार ।

विदेश से जितना व्यापार होता है वह या तो बन्धनरहित होता है या बन्धन-विहित । अंगरेज़ी में जिसे “फ्री ट्रेड” (Free Trade) कहते हैं उसे हिन्दी में अबाध, अप्रतिबद्ध, असंरक्षित, अथवा बन्धनरहित व्यापार कह सकते हैं । अथवा यदि उसे खुला दुमा या स्वतंत्र व्यापार कहें तो भी कह सकते हैं । और जिसे अंगरेज़ी में “प्रोटेक्टेड ट्रेड” (Protected Trade) कहते हैं उसे हिन्दी में संरक्षित, प्रतिबद्ध, अथवा बन्धनविहित व्यापार कह सकते हैं । इन्हीं दोनों तरह के व्यापारों के विषय का थोड़ा सा विवेचन इस परिच्छेद में करना है ।

दो देशों के दरमियान जो व्यापार होता है उसे कोई कोई देश किसी तरह की छत्रिम—किसी तरह की घनायटी—बाधा नहीं पहुँचाते । उसे वे बिना किसी प्रतिबन्ध के होने देते हैं । आयात या यात माल पर कर लगा कर उसकी आमदनी या रफ्तानी को रोकने या कम करने का कोई यत्न नहीं करते, अथवा यदि करते भी हैं तो इतना नहीं कि माल की आमदनी या रफ्तानी में बाधा उत्पन्न हो । अपना माल वे अन्य देश को स्वतन्त्रतापूर्वक जाने देते हैं और अन्य देश का माल, जिसकी उन्हें ज़रूरत है, वे-रोकटोक आने देते हैं । इसी का नाम बन्धनरहित व्यापार है । विपरीत इसके जो देश अपने यहां के कला-कौशल और उद्योग-धन्धे को तरक्की देने के लिए विदेशी माल पर कर लगा कर उसकी आमदनी को रोकने या कम करने की चेष्टा करते हैं उनके यहां का व्यापार बन्धन-विहित व्यापार कहलाता है । आवश्यकता होने पर ऐसे देश अपने यहां के माल के लिए विदेश जाने का सब तरह का सुभीता भी करते हैं । उस पर कर नहीं लगाते, या लगाते हैं तो बहुत कम ।

व्यापार का प्रधान उद्देश यह है कि जो माल अपने देश में नहीं तैयार हो सकता, अथवा जिसकी तैयारी में अधिक लागत लगती है, वह दूसरे देशों से लिया जाय । क्योंकि जो व्यावहारिक चीज़ें अपने यहां नहीं पैदा होतीं, पर जिनके बिना आदमी का काम नहीं चल सकता, उन्हें ज़रूरही लेना पड़ता है । इस दशा में यदि वे बाहर से न मँगवाई जायगी तो सब लोगों को उन

मे बन्धित रहना होगा । या यदि अपने यहां पैदा करने से वे मंहंगी पड़ती होंगी और बाहर से न मंगाई जायगी तो लेने वालों को व्यर्थ अधिक गर्व करना पड़ेगा । इसी सुभीते के लिए—इन्हों हानियों से बचने के लिए—विदेश में व्यापार किया जाता है । अतएव विदेशी माल की आमदनी को रोकना, कसो हाँट से देखने से, अस्थायी और अनुचित मालूम होता है ।

कुछ लोगों का राय है कि बन्धन-रहित व्यापार अच्छा नहीं । व्यापार-मधुरता को वे बहुत जरूरी समझते हैं । वे कहते हैं कि विदेश से माल आना बन्द हो जाने से यह अपने ही देश में तैयार होने लगेगा । अर्थात् स्वदेशी व्यापार को उत्तेजन मिलेगा—उसकी उन्नति होगी । जो कला-कौशल और जो उद्योग-धन्ये विदेश से माल आने के कारण न चल सकते होंगे वे चल निकलेंगे और जो बिलकुल ही अस्तित्व में न होंगे वे उत्पन्न हो जायेंगे । इन लोगों का कथन है कि व्यवहार की जरूरी चीजों में से जो चीजें अपने देश में सकती हों उन्हें बाहर से न मंगा कर अपने ही देश में पैदा करने से देश को बहुत लाभ होगा, स्वदेशी व्यापार की बहुत बढ़ती होगी, देश की सामाजिक अवस्था बहुत कुछ उन्नत हो जायगी । परदेश से माल मंगाने से अपने देश का बड़ा नुकसान होता है, उद्योग-धन्या करना लोग भूल जाते हैं, देश में आलस्य के साथ साथ दरिद्र बढ़ता है, अतएव विदेशी माल की आमदनी को हर तरह से रोकना प्रत्येक देश-वत्सल आदमी का प्रधान कर्तव्य होना चाहिए ।

बन्धनविहित व्यापार के पक्षपातियों की तो समष्टि रूप में यह राय है । देश में सर्वसाधारण आदमियों की प्रवृत्ति और ही तरह की है । सर्वसाधारण से यहां मतलब उन लोगों से है जो अपने लाभ को प्रधान और सारे देश के लाभ को अप्रधान समझते हैं । क्योंकि प्रायः सब लोगों की नज़र बिसंग करके अपने ही फायदे की तरफ अधिक जाती है । कुछ ही उदार-हृदय लोग ऐसे होते हैं जो अपनी निज की हानि की परवा न करके देश के लाभ पहुंचाने की चेष्टा करते हैं । आप किसी बाज़ार या मंडी में जाकर देखिए । बहुधा आप को ऐसे ही ग्राहक देख पड़ेंगे जो सली और अच्छी ही चीजें ढूँढ़ते होंगे, फिर चाहे वे स्वदेशी हों, चाहे विदेशी । साधारण आदमी पर नहीं समझते कि अपने देश की चीजें लेने से स्वदेशी व्यापार और स्वदेशी उद्योग-धन्ये को उत्तेजना मिलती है । अतएव यदि वे मंहंगी भी मिलें

तो भी घड़ी लेना चाहिए। माल स्वदेशी हो या विदेशी, सत्ता होना चाहिए। लोग सस्तेपन को देखते हैं। और उनकी यह समझ-उनका यह व्यवहार-अस्वाभाविक भी नहीं। कौन ऐसा आदमी है जो अपने को व्यर्थ हानि पहुँचाना चाहेगा। देश-वत्सलता में मत्त हो कर जो लोग सस्ती और अच्छी विदेशी चीजें न लेकर, अपने यहां की बुरी और मंहगी चीजें लेते हैं उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ती है।

कल्पना कीजिए कि आप के घर के पास ही पानी का एक नल है। उसका पानी मीठा है, पर म्यूनिस्सिपैलिटी को १२ रुपये साल दिये बिना आपको वह पानी नहीं मिल सकता। कुछ दूर पर आप का एक बाग है; उसमें एक कुवां है। उसका पानी उतना अच्छा नहीं जितना कि नल का पानी है। तथापि आप ठहरे अपनी चीज के प्रेमी। आपने एक कहार दो रुपये महीने पर पानी लाने के लिए नौकर रक्खा और उससे अपने बाग वाले कुँवें का पानी मँगाने लगे। फल यह हुआ कि साल में १२ के बदले आप को २४ रुपये खर्च करने पड़े और फिर भी पानी अच्छा न मिला। यही नहीं, किन्तु नल की अपेक्षा कुँवें से पानी भी थोड़ा आया। अर्थात् तीन तरह से आप का नुकसान हुआ। हाँ, उस कहार को आपने मज़दूरी दी, पर यदि वह आप से दो रुपये महीने न पाता तो क्या वह भूखों थोड़ी ही मर जाता? वह किसी का चौका-बर्तन करके दो रुपये कमा लेता।

इसी तरह के उदाहरण और चीजों के विषय में भी दिये जा सकते हैं। जैसी अच्छी विदेशी फुलालैन हमें दो रुपये गज़ के हिसाब से मिल सकती है वैसी के लिए हमें कानपुर की “ऊलन मिल्स” को ३ या ४ रुपये गज़ तक देने पड़ते हैं। फिर भी कई बातों में वह विदेशी फुलालैन की घराबरी नहीं कर सकती। विदेशी ज़ीन या लट्टे के बदले यदि हम कानपुर या नागपुर की ज़ीन या लट्टा लेते हैं तो भी कई तरह से हम घाटे हो में रहते हैं।

यम० डी० फ्रासेट नाम की एक मंम ने अँगरेज़ी में सम्पत्ति-शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक की नवीं आवृत्ति १९०४ में निकली थी। उसमें बन्धनविहित व्यापार की हानियों के कई उदाहरण दिये गये हैं। उनमें से एक उदाहरण जेठ्रीमद नामक दवा का है। इसका पौधा होता है। टर्की में स्मर्ना नगर के आस पास यह अधिकता से पैदा होता है। वहाँ यह चीज़ तैयार करके इंग्लैंड भेजी जाती है। परन्तु अमेरिका ने

पर कड़ा कर लगा दिया है। इससे वहाँ भोजन से परता नहीं पड़ता।
 १९ कारण जेठीमद के पीछे ही वहाँ भोजन जाते हैं। इन पीछों में ९ मंदा
 र्ना रहना है, एक मंदा दवा। पर कर से बचने के लिए यह नौ गुना
 र्ना भी दवा के साथ अमेरिका भेजना पड़ता है। वहाँ ये पीछे कुचले
 गते हैं और घाग पर चढ़ाकर इनका स्वरस औटाया जाता है। तब कहीं
 र्ना में लाने योग्य जेठीमद तैयार होता है। अब यदि इस चीज पर इतना
 कड़ा कर न होता तो पीछे भोजन कर एक गुना दवा के साथ नौ गुने पानी
 पर कर न देना पड़ता। इस पानी पर जो चढ़े पड़ता है वह मानों व्यर्थ
 जाता है। अमेरिका के जो लोग यह दवा मोल लेते हैं उनमें उनकी
 र्ना निकाली जाती है। यथांत् उन्हें जेठीमद के दाम अधिक देने पड़ते
 हैं। यदि तैयार की गई जेठीमद पर कड़ा कर न लगाया जाता तो अमेरिका
 र्ना को इनकी दानि व्यर्थ न उठाना पड़ती।

यूरोप में सादबा कहती हैं कि बन्धनविहित व्यापार से सभी सभी
 देशों दानियाँ हो जाती हैं जो इस प्रकार के व्यापार के पक्षपातियों के सभी
 पक्ष में भी नहीं आई होती। प्रमाण के लिए वे पेरिस के फिगारो नामक
 पत्रिका का उदाहरण देती हैं। फ्रांस ने विदेश से घाने वाले सभी दान
 कड़ा कर लगा दिया है। इससे घाने ईंग्लैंड और जर्मनी आदि को सभी
 दान कलें नहीं जाती। यह इस लिए फ्रांस ने किया है जिसमें सब तरह के
 दान वहाँ बनने लगे। परन्तु घाने के यंत्र बन्द नहीं पड़ते। इस से सब
 फिगारो के मासिकों ने उसे सचित्र निकालना चाहा तब उसे लन्दन
 में छपा। इस पर फ्रांस वालों ने यद्वा तद्वा कहना शुरू किया। इनकी
 निराशा यह थी कि फ्रांस ही में इसे क्यों नहीं छपा? इससे लन्दन में
 फिगारो के मासिकों ने कहा कि हमारा पत्र फ्रांस में छपकर छप सकता
 था, पर वहाँ छापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता है ९ हजार रुपये है
 वहाँ यह लन्दन में हमें सिर्फ ३ हजार में मिल गया। फिर क्यों हम फ्रांस
 में फिगारो छापें?

लन्दन की रक्षा सिर्फ अपने देश के बला बँधाने के लिए नहीं करने के
 लिए ही नहीं होती है। इससे फिर विदेशी माल का बला बँधाने के
 लिए सब तरह की तरकीबें की जाती हैं। उनी छोटो-छोटे में देना है।
 इस करने है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, सन्तुलन और दान देना है। फिर

धन्ये की शुद्ध करनी होती है उसका कारोबार करनेवालों के खजाने से कुछ रकम देनी है जिसमें वे लोग अपने व्यवसाय के उधात कर सकें। जर्मनी में चुकन्दर बहुत होता है। उसकी शक्कर बनती है। जर्मनी ने इस शक्कर के उद्योग को बढ़ाने के लिए इसका व्यवसाय करनेवालों को कुछ पुरस्कार देना निश्चित किया। परिणाम यह हुआ कि इन लोगों ने हिन्दुस्तान को लाखों मन चुकन्दर की शक्कर भेजना और कम कीमत पर बेचना शुरू किया। भाव में जितनी कमी उन्होंने कर दी उतना उन्हें जर्मनी की गवर्नमेंट से मिल गया। उतना ही क्यों। संभव है उससे भी अधिक उन्हें मिला हो। इस पुरस्कारदान के कारण हिन्दुस्तान में जर्मनी की शक्कर का बर्च बढ़ गया, यहां वालों को वह सस्ती मिलने लगी। उधर जर्मनी में शक्कर का राजगार तो जरूर चमक उठा, पर पुरस्कार वाला रुपया व्यर्थ गया। वह रुपया मानो जर्मनी की प्रजा को दण्ड देना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो रुपया खर्च करती है वह प्रजा से ही कर के रूप में वसूल करती है। जब हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने देखा कि शक्कर के व्यवसायियों को पुरस्कार देकर जर्मनी की गवर्नमेंट हिन्दुस्तान की शक्कर के व्यवसाय का नाश किये देती है तब उसने वहां की शक्कर पर कर लगाकर उसकी आमदनी रोकने की चेष्टा की। इस पुरस्कार के मामले ने हिन्दुस्तान ही में नहीं, और और देशों में भी व्यापार-सम्बन्धी घड़े पैदा कर दिये। अतएव उन्हें दूर करने के लिए शक्कर बनाने वाले कई देशों के प्रतिनिधियों ने वेलजियम के ब्रुसल्स नगर में एक सभा करके कुछ नियम बनाये। तिस पर भी व्यापार-बन्धन से होने वाले दोष अच्छी तरह दूर नहीं हुए। इन बातों से स्पष्ट है कि व्यापार का प्रतिबन्ध करने से कितने ही अचिन्तनीय भ्रमे उठ खड़े होते हैं, और प्रतिबन्ध करने वाले देश का थोड़ा बहुत नुकसान हुए बिना नहीं रहता। सारे देश को चाहे नुकसान न भी हो, और यदि हो भी तो कुछ समय बाद चाहे उसकी पूर्ति भी हो जाय, पर प्रत्येक आदमी का अलग अलग विचार करने से यही सिद्धान्त निकलता है कि उनकी थोड़ी बहुत हानि जरूर ही होती है।

बन्धनविहित व्यापार के जो पक्षपाती हैं वे तो कहते हैं कि इस प्रकार के व्यापार से देश को फायदा पहुँचता है, उधर जो लोग अपने देश की महीनी चीजें लेते हैं उनका नुकसान होता है। यह कैसे? जिस आत में देश का लाभ है उसमें व्यक्तिमात्र की हानि क्यों होनी चाहिए? व्यक्तिमात्र के हित

मे हो देश का हित होना है और व्यक्तिमात्र के अहित में ही देश का अहित । विदेश से जो माल लाया जाता है वह उस देश के फायदे के लिए नहीं, किन्तु अपने फायदे के लिए लाया जाता है । वह यदि अपने ही देश में तैयार किया जाना अधिक मेहनत और अधिक पूँजी घटाने की पड़ती । हमसे बचने और उससे कम मेहनत और कम पूँजी से कोई और माल तैयार करने के लिए विदेशी माल लिया जाता है । जो माल कम मेहनत और कम पूँजी से अपने देश में पैदा हो सकता है उसे ही विदेश भेज कर, अधिक मेहनत और अधिक धन से अपने देश में पैदा होने योग्य माल बाहर से आया किया जाता है । इस प्रकार के बदले से विदेशी माल सस्ता पड़ता है । यदि इस प्रकार का विदेशी माल लेना बन्द कर दिया जाय, या उस पर कड़ा महसूल लगा कर उसकी आमदनी रोक दी जाय, तो उसे अपने ही देश में तैयार करना पड़ेगा । क्योंकि उसके बिना अपना काम न चल सकेगा । अतः जब उसे तैयार करने में मेहनत और पूँजी दोनों का दुरुपयोग होगा । अर्थात् इसका बहुत सा अंश व्यर्थ जायगा । उसकी तैयारी में अधिक मेहनत और पूँजी लगने से वह महंगा बिकेगा, लेनेवालों को व्यर्थ अधिक खर्चा करना पड़ेगा । यह भी नहीं कि महंगा बिकने के कारण उसे तैयार करने और बेचनेवालों को अधिक मुनाफ़ा मिलता हो । नहीं, उसका भाव तो लागत के अनुसार ही निर्दिष्ट होता है । हाँ ग्राहकों का नुक़सान जरूर होता है । छोटे पूँजी से विदेशी माल न लेकर अधिक पूँजी से उसे अपने ही देश में पैदा करने के आग्रह का फल यह होता है कि जो लोग उसे ख़रादते हैं उन सबको हानि पहुँचती है—उन सब का थोड़ा बहुत खर्चा व्यर्थ जाता है ।

यह बन्धनरहित व्यापार के पक्षपातियों की दलीलें हुईं । इसके उत्तर में बन्धनविहित व्यापार के अनुमोदनकर्ता कहते हैं कि आप का दलीलें निःसार हैं । वे कहते हैं कि विदेशी उद्योग-धन्धे को उत्तेजन देकर वहाँ के कारख़ाने-दारों और मज़दूरों को झोली भरने की अपेक्षा अपने देश के पूँजीवालों, कारख़ानेदारों और मज़दूरों का पालन करना विदेश-निष्कारि है । इससे विदेशी उद्योगशाला बढ़ती ।

पड़े लते आदि
तापलम्बन बढ़ी
दूसरे पक्षवाले
सारंग यह है

कि विदेशी मज़दूरों के पेट की रोटी छिन कर स्वदेशी मज़दूरों को मिलेगी, यह समझना भ्रम है दूसरे देश का माल लेने से उसे तैयार करने वाले मज़दूरों का पालन-पोषण नहीं होता । वहाँ पूँजी है ; अतएव वहाँ माल तैयार होता है । वहाँ के मज़दूरों को भोजन-वस्त्र वहाँ की पूँजी से प्राप्त होता है, अपने देश की पूँजी से नहीं । माल लेने के पहले ही वह विदेश में तैयार हो चुकता है और मज़दूरों को मज़दूरी मिल चुकती है ; आप के रुपये से उन्हें मज़दूरी नहीं मिलती । विदेशी माल न लेने से सिर्फ़ इतना ही होता है कि अपने देश के एक वर्ग के मज़दूरों का काम उनके हाथ से निकल कर दूसरे वर्ग के मज़दूरों को मिल जाता है । जब तक विदेश से माल आता था तब तक उसके बदले में देने के लिए हमें प्यार कोई माल तैयार करना पड़ता था । उससे उन मज़दूरों का पालन होता था जो उस धन्य में लगे रहते थे । अब यदि विदेशी माल न आयेगा तो उसके बदले में देने के लिए हमें भी माल न तैयार करना पड़ेगा । परिणाम यह होगा कि हमारे देश के मज़दूरों का काम न मिलेगा । हाँ जो माल हम विदेश से लेते थे उसे यदि अपने ही देश में तैयार करने लगे तो बेकार मज़दूरों में से कुछ को काम मिल जायगा । संभव है कुछ को नहीं, सभी को मिल जाय । पर जो माल थोड़ी मेहनत और थोड़ी पूँजी से तैयार किये जाने के कारण हमें सस्ता मिलता था वही अब हमें अधिक मेहनत और अधिक पूँजी से तैयार करना पड़ेगा । इस कारण बहुत करके जितने मज़दूरों को पहले काम मिलता था उतनों को अब न मिल सकेगा । हमारी पूँजी पहिले की अपेक्षा अधिक तो हो न जायगी । वह तो जिननी की उतनी ही रहेगी । फिर मज़दूरों का अधिक पालन-पोषण किस तरह हो सकेगा । चल पूँजी से ही मज़दूरों को मज़दूरी मिलती है न । पर पूँजी अब अधिक खर्च होगी । इससे मज़दूरों को पहले की अपेक्षा कमही मज़दूरी मिलना संभव है । अधिक नहीं ।

यहाँ पर एक और बात का भी विचार करना ज़रूरी है । विदेश से आने वाले माल में से कुछ माल की आमदनी यदि बन्द कर दी गई, या उस पर महसूल लगा कर उस की आमदनी में बाधा डाली गई, परन्तु जो माल अपने देश से विदेश को जाता है उसकी रफ्तानी न बंद की जा सके, तो क्या परिणाम होगा । कल्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान ने विलायत से आने वाले विलास-द्रव्यों की आमदनी रोक दी । पर जो अनाज वह विलायत

ना है उसकी रफ्तानी न बंद कर सका । क्योंकि बिना अनाज बेचे किसान भी सरकारी लगान नहीं दे सकते । अतएव अनाज उन्हें बेचनाहीं पड़ता । उधर विलायत वालों को हमेशा ही अनाज की जरूरत रहती है । वे दुस्तान से अपने लिए जरूर ही अनाज खरीद करेंगे । इस दशा में हिन्दु-
न का माल विलायत अधिक जायगा । पर उसके बदले वहां से कम वेगा । अतएव जितना माल इंग्लैंड अधिक लेगा उतनी की कीमत उसे दे देनी पड़ेगी । फल यह होगा कि हिन्दुस्तान में नरूद रुपये की मात्रा बढ़ जायगी और अनाज महंगा हो जायगा । उधर विलायत में रुपये में प्रदत्त कम हो जाने से व्यवहार की चीजें सस्ती बिकने लगेंगी और जिन निरस्त-द्रव्यों की आमदनी को हिन्दुस्तान ने रोक दिया है उनके सिंचा नदी आदि और चीजें हिन्दुस्तान को सस्ते भाव मिलने लगेंगी । यदि जबरदस्ती महसूल लगा कर एक प्रकार के माल की आमदनी बढ़ा जायगी तो दूसरे प्रकार का माल कुछ सस्ता मिलने लगेगा । परन्तु यह प्रत्यक्ष तभी तक होगा जब तक दूसरे देश ने अपने देश से जाने वाले माल पर महसूल नहीं लगाया । यदि दोनों देश एक दूसरे के माल पर महसूल लगा देंगे तो दोनों को व्यर्थ हानि उठानी पड़ेगी ।

बन्धन-विहित व्यापार के पक्षपानी इस तरह के व्यापार से चार प्रकार के लाभ बतलाते हैं । यथा (१) बन्धन-विहित व्यापार से स्वदेशवासियों को अन्न-पत्र के लिए मुहताज नहीं होना पड़ता, खाने, पीने और पह-
ने आदि की चीजें वे खुद ही पैदा कर सकते हैं । (२) अधिक खर्च कर के भी देश की रक्षा करना अनुप्य का कर्तव्य है, इससे देश में स्वातन्त्र्यभाव की वृद्धि होती है । (३) जहां कच्चा धाना उत्पन्न होता है वहीं माल तैयार करने से बचे माल के भंडार और तैयार माल के लाने में जो व्यर्थ खर्च पड़ता है वह बच जाता है । (४) जिस देश में अनाज अधिक पैदा होता है वह देश यदि अपना अनाज विदेशों को अधिक भेजेगा तो उसे अधिक पैदा की जाना पड़ेगा । इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बहुत जल्द क्षीय हो जायगी और देश की मार्थकालिक हानि पड़ेगी । इन बातों पर दयावशम संश्लिष विचार की जरूरत है ।

परन्तु लाभ के विषय में फलपना कीजिए कि इंग्लैंड में कपड़ा सेलने में खर्च सस्ता पड़ता है । इससे कपड़े की रुपये का कपड़ा हर माल इंग्लैंड में

यहां आता है । यदि यह स्थिति ऐसी ही रही तो दिनों दिन कपड़े की आमदनी बढ़ती जायगी और जो दो चार कपड़े के कारखाने इस देश में हैं वे बन्द हो जायेंगे । लोग कुछ दिनों में कपड़ा बनाना बिल्कुल ही भूल जायेंगे । परिणाम यह होगा कि हिन्दुस्तान को कपड़े के लिए हमेशा इंग्लैंड का मुह-ताज रहना पड़ेगा । इस दशा में इंग्लैंड यदि अपने कपड़े का भाव बढ़ादे तो भी हिन्दुस्तान को उससे कपड़ा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे खुद बनाने का सामर्थ्य नहीं । और यदि किसी और देश से इंग्लैंड को लड़ाई ठन गई और वहां से कपड़े का आना इस या और किस कारण से बन्द हो गया तो हिन्दुस्तान वालों को नंगे रहने की नौबत आवेगी । परन्तु सोचना चाहिये कि आज कल की स्थिति में ये बातें संभव हैं या नहीं । इस समय कोई देश ऐसा नहीं जिसे अन्य देश में व्यापार करने का हक न प्राप्त हो । इंग्लैंड ही से सारा कपड़ा हिन्दुस्तान को लेना चाहिये, इस तरह का कोई नियम तो है नहीं । यदि इंग्लैंड से कपड़ा आना बन्द हो जाय, या बहुत महंगा मिलने लगे, तो हिन्दुस्तान के निवासी जापान, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी आदि से कपड़ा मंगा सकते हैं । जब इन देशों को मालूम हो जायगा कि हमारे कपड़े का खप हिन्दुस्तान में है और वहां से व्यापार करने में अपना फायदा है तो वे दौड़ते हुए अपना कपड़ा हिन्दुस्तान पहुंचावेंगे ।

देश की रक्षा के लिए अधिक खर्च करना पड़े तो भी आगापीछा न करना चाहिये । जब देश ही अपना न रहेगा तब उसकी उन्नति क्या होगी ? पर यह बात राजकाय व्यवहारों से अधिक सम्यन्ध रखती है, इससे इसका विचार यहां नहीं हो सकता । स्वतन्त्र देशों के लिए गोला, धातु, तैयार, बन्दूक, जहाज आदि अपने ही यहां तैयार करना उचित है । इनके लिए अन्य देशों पर अवलम्ब करना अच्छा नहीं । ऐसे मामलों में खर्च की कमी-बेशी का विचार नहीं किया जाता । परन्तु हिन्दुस्तान ऐसे पारंगत देश के लिए इन चीजों के बनने से क्या लाभ ? चाहे वे यहां बनें, चाहे इंग्लैंड में । बात एक ही है । दोनों हालतों में खर्च यद्यपि हिन्दुस्तान ही के सिर रहेगा पर विशेषना कुछ न होगी ।

कच्चे धाने से अपने ही देश में माल तैयार करने से धाने जाने का खर्च जरूर बच जाता है । पर स्वदेश में माल तैयार करने पर भी यदि विदेश का माल सस्ता पड़े तो क्यों न उसे लेना चाहिये ? सम्पत्ति-शास्त्र के दिन

नियमों के अनुसार उनका त्याग आप उचित समझते हैं। कई विदेश न केवल आप यहाँ कपड़े तैयार कीजिए और देंगिए कि स्वदेशी कपड़े विदेशी बाजारों में समझे पड़ने हैं या महँगे। यदि महँगे पड़ें तो यहाँ कपड़ा बनाने से लाभ ?

जो देश हथि-प्रधान है वह यदि और कोई व्यवसाय न करके सिर्फ़ बनाज हो पैदा करेगा तो कुछ समय में उस देश की ज़मीन ज़रूर ही निःसंख्य हो जायगी। उसको पैदावार कम हो जायगी। पर, इससे संरक्षण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाने पर बिना अधिक खर्च के यथेष्ट बनाज न पैदा होगा। जय गंग की पैदावार से खान प्रादि सब पूर्ण न निकलेगा सब लोग लान्छार होकर आपही खेती करना बन्द कर देंगे। वे खेतों के व्यवसाय में अपनी पूँजी निकाल कर किसी और क़र्ष में लगावेंगे। जो नया व्यवसाय वे करेंगे उससे तैयार होनेवाली क़र्षें जब स्वदेश ही में मिलने लगेंगी तब विदेश से उनका आमदनी आप हो बन्द जायगी। अतएव व्यर्थ व्यापार प्रतिबन्ध करने की ज़रूरत नहीं। बन्धनरहित व्यापार ही स्वाभाविक व्यापार है। जो बात स्वाभाविक होती है उसी में लाभ भी होता है। अस्वाभाविक से हमेशा हानि ही की संभावना रहती है। इस दृष्टि में बन्धन-विहित व्यापार कदापि लाभकारी नहीं हो सकता। वह व्यापार के मुख्य उद्देशों के सर्वथा प्रतिकूल है। इससे उस का त्याग ही उचित है।

बन्धनविहित और बन्धनरहित व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली सर्व-साधारण बातों का यहाँ तक विचार हुआ। दोनों पक्षों की बातों के विचार और विवेचन का यहाँ तक दिग्दर्शन किया गया। उनसे बन्धनरहित व्यापार ही की श्रेष्ठता साबित हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऊपर ही कर विचार करने से बन्धनविहित व्यापार की अपेक्षा बन्धनरहित व्यापार ही अच्छा मालूम होता है। परन्तु सूक्ष्म विचार करने से बन्धनरहित व्यापार के मालूमों में थोड़ी सी बाधा आती है। बन्धनरहित व्यापार सब समय में सर्व देशों के लिए उपकारी नहीं हो सकता। इंग्लैंड से बढ़ कर व्यापार-सम्बन्ध करनेवाला देश पृथ्वी की पोट पर और कोई नहीं। फिर उसने सम्बन्ध में बन्धन-विहित व्यापार के नियमों का क्यों अनुसरण कोई लाभ नहीं हो सकता तो क्यों

उसने इस देश के माल पर कड़ा कर लगा कर उसकी आमदनी को रोका ? क्यों इस प्रकार व्यापारप्रतिबन्ध करके उसने अपने कला-कौशल और उद्योग धन्ये की वृद्धि की ? इसके पहले परिच्छेद में इंग्लैंड की व्यापार-विषयक जिस नीति की आलोचना की गई है उसे अब आप याद कीजिए। उसे विचार की कसौटी पर कसिए और देखिए कि उसका क्या फल हुआ। बन्धनरहित व्यापार करना यद्यपि स्वाभाविक है, तथापि जिस देश में उद्योग-धन्ये की अवस्था अच्छी नहीं, जिसे व्यापार-व्यवसाय में अपने से अधिक उद्योगशील और व्यापारवृद्ध देश का मुकाबला करना है, उसे कुछ काल के लिए व्यापार-बन्धन जरूर करना चाहिए। आस्ट्रेलिया की तरह जो देश थोड़े ही समय से आबाद हुआ है, अथवा हिन्दुस्तान की तरह हजारों वर्ष से आबाद हुए जिस देश की प्रायः सारी ज़मीन जोती जा चुकी है, वहाँ यदि खेती के सिवा और किसी उद्योग-धन्ये की वृद्धि करना अभीष्ट हो तो बन्धनविहित व्यापार की प्रथा जारी करने से बहुत लाभ हो सकता है। ऐसे देशों में नये नये धन्ये करनेका चाहे जितना अच्छा सुभीता हो, तथापि बहुत दिनों से उद्योग-धन्या करनेवाले देशों से मुकाबला करने का सामर्थ्य उसमें एकदम नहीं आ सकेगा। जब तक नये जारी किये गये उद्योग-धन्ये अच्छी तरह चल न निकलें तब तक उनकी उन्नति के लिए विदेशी माल का प्रतिबन्ध करना बहुत जरूरी है। परन्तु व्यापार-बन्धन चिरकाल तक नहीं रखना चाहिए। जहाँ अपने देश के कला-कौशल का उत्तेजना मिल चुके, जहाँ अपने देश का उद्योग जड़ पकड़ ले, जहाँ व्यापार-व्यवसाय में अपना देश दूसरे देशों से मुकाबला करने योग्य हो जाय, तहाँ व्यापार-बन्धन को ढीला कर देना चाहिए। हमेशा के लिए उसे एकसा हड़ बनाये रखना अलबत्ते हानिकारी और सम्यत्तिशास्त्र के नियमों के प्रतिकूल है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और आस्ट्रेलिया आदि देशों ने अचिरस्थायी व्यापार-बन्धन से बड़े बड़े फ़ायदे उठाये हैं। ये देश अब तक किसी किसी विदेशी माल की आमदनी का प्रतिबन्ध बराबर करते जाते हैं।

ऐसा करना सम्यत्ति-शास्त्र की दृष्टि से भी ग़ुरा नहीं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध ग्रन्थकार "मिल" ने सम्यत्ति-शास्त्र सम्यन्धी एक ग्रन्थ लिखा है। यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक माना जाता है। इसमें उसने अचिरस्थायी व्यापार-प्रतिबन्ध के अनुकूल राय दी है। उसके कथन का सारांश यह है :—कुछ

ऐसे हैं जहाँ कुछ विशेष विशेष प्रकार का माल अधिक तैयार होता है। वह माल तैयार या उत्पन्न करने में और देश उन देशों की घरायरी में रह सकते हैं। इसका सिर्फ यही कारण है कि इन देशों ने वह विशेष विशेष प्रकार का माल तैयार करने का आरम्भ और देशों की अपेक्षा पहले किया था। उस माल के तैयार करने, या उन चीजों के पैदा होने, के सुभीते का अधिक न समझिए। यह बात नहीं है कि अधिक सुभीता होनेहों के साथ वे चीजें यहाँ अच्छी होती हैं। नहीं, बहुत दिनों तक उन चीजों को बनाने या पैदा करने के कारण उनका तजरिया बढ़ जाता है—वे अधिक पुनर् हो जाते हैं। इससे और देशों की अपेक्षा वे चीजें यहाँ अधिक अच्छी बनने लगती हैं। वस इसका यही कारण है, और कुछ नहीं। जिस देश को कोई नया उद्योग पहले ही पहल करना है, और इस नये उद्योग में किसी बलिष्ठ देश से स्पर्धा करने की जरूरत है, उसमें सिर्फ तजरिया और लाभ होता नहीं होता। परन्तु और सुभीते पुराने देश की अपेक्षा भी अधिक हो सकते हैं। नये काम में बहुत दिन तक लाभ होने के बदले हानि हो जाने की अधिक सम्भावना रहती है। अच्छा, तो यह हानि किसे उठानी चाहिए? कारगजानेदार पर इस हानि का बोझ डालना मुनासिब न होगा। और यदि डाला जायगा तो कौन कारगजानेदार ऐसा होगा जो हानि उठा-ए भी अपना उद्योग-धन्धा जारी रखेगा? कोई नया कारगजाना खोलने-की नया उद्योग-धन्धा जारी होने—में अकेले कारगजानेदारही का लाभ हो जाता, लाभ सारे देश को होता है। अतएव हानि भी सारे देश को उठानी चाहिए। सारे देश का मालिक राजा होता है। इससे इस हानि को पूरे करने की व्यवस्था भी राजा ही को करनी चाहिए—गवर्नमेंट ही को यह देना चाहिए कि किस तरह इस हानि से कारगजानेदारों का बचाव किया जाय। इस तरह की हानि को सारे देश में बराबर बाँट देने का एक बड़ा उपाय, विदेश में जानेवाले माल पर महसूल लगाकर उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा देना है। विदेशी माल की क्षतिपूर्ति बन्द हो जाने पर लोगों को अपने देश का माल लेना पड़ेगा। फिर यदि यह महंगा बिबेका में हो तो इसे लिए लोगों का काम न चल सकेगा। इससे सबको बराबर हानि उठाने पड़ेगी, पर यह सब बँटिया सारे देश के ही मान के लिए है। इससे हानि को सारे देश को ही उठानी चाहिए। इस तरह का व्यवस्था—

सम्पत्ति-शास्त्र के नियमों के प्रतिकूल नहीं। हाँ उसे हमेशा न जारी रखना चाहिए, और ऐसेही उद्योग-धन्ये की उन्नति के लिए जारी करना चाहिए जिसके चल निकलने की पूरी उम्मेद हो। जहाँ नया काम चल निकले और विदेशी माल से मुक्ताबला करने की शक्ति उसमें आजाय तहाँ प्रतिबन्ध दूर कर देना चाहिए।

मिल साहब की यह राय सर्वथा यथार्थ है। छोटा लड़का जवान आदमी के बराबर काम नहीं कर सकता। यदि उससे जवान आदमी के बराबर काम लेना हो तो उसका पालन-पोषण करके बड़ा करना चाहिए और लड़कपन से ही उसे काम करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने से जैसे जैसे वह बड़ा होगा जैसेही जैसे जवान आदमी की बराबरी कर सकेगा। पर यदि लड़कपन ही में जवान आदमी का इनना काम उससे लिया जायगा तो उसका नाश हुए बिना न रहेगा। ठीक यही हाल नये और पुराने उद्योग-धन्ये का भी है।

जैसा कि इसके पहले परिच्छेद में लिखा गया है ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में हिन्दुस्तान से अनेक प्रकार का माल और कपड़ा ईंग्लैंड जाता था। यह देखकर वहाँ वालों ने अनेक बार यहाँ का माल व्यवहार में न लाने का निश्चय किया। पर जब इससे कार्यसिद्धि न हुई तब गवर्नमेंट ने यहाँ का माल व्यवहार करने वालों के लिए दण्ड तक देने का क़ानून बनाया। हिन्दुस्तान से जाने वाले माल पर कड़ा महगूल लगाया गया। इस बीच में कपड़े आदि के कारख़ाने ईंग्लैंड में खुलने लग गये थे। हिन्दुस्तान से माल की आमदनी बन्द होने से इन कारख़ानों की शीघ्र ही उन्नति हो गई। वहाँ बहुत अच्छा कपड़ा बनने लगा। जब देश ही में सब तरह का माल तैयार होने लगा तब हिन्दुस्तान के कपड़े को वहाँ कीज पूछता है? उल्टा ईंग्लैंड का कपड़ा हिन्दुस्तान आने लगा। इनपर हिन्दुस्तान से जाने वाले माल के प्रतिबन्ध की फिर ज़रूरत न रही। मिल के मन का जो मारांश हमने ऊपर दिया है उसकी यथार्थता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस समय ईंग्लैंड ने व्यापार-बन्धन किमो घंटा में बन्द कर दिया है, जो उचित हो किया है। उम्मेद जो कार्यसिद्धि होने की थी वह हो चुकी। यदि अब तक भी व्यापार का प्रानबन्ध होता तो उम्मेद ईंग्लैंड को हानि उठानी पड़नी। क्योंकि इस तरह का बन्धन कार्यशालाएँ न होना चाहिए। इसी से स्पष्ट है कि उद्योग-धन्ये की उन्नति करने के लिए

इसे तो ईंग्लैंड ने व्यापार-प्रतिबन्ध की नीति का अनुसरण किया। और जब उसका अर्माष्ट सिद्ध हो गया तब वह बन्धनरहित व्यापार का पक्षपाती हो गया। व्यापार-बन्धन से हानि होने की संभावना रहती है; पर विशेष विरोध प्रयत्नों में देश को दशा देखकर व्यापार-प्रतिबन्ध करने से देश को बहुत लाभ होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं।

“मिल” ही नहीं, प्रसिद्ध इतिहास-लेखक “ल्यकी” ने भी इस बात को बड़ी ही जोरदार भाषा में दिखलाया है कि ईंग्लैंड की बन्धनरहित व्यापार-नीति अभी कल की है। जब उद्योगशीलता और कल-कारखानेदारी में यह और देशों से बराबरी करने लायक हो गया यही नहीं किन्तु किसी किसी भ्रम में वह उनसे बढ़ भी गया, तब उसने बन्धनरहित व्यापार का पक्ष लिया, यहलें नहीं। और अब भी क्या वह व्यापार-बन्धन से घाज़ थोड़े ही भ्राता है। हिन्दुस्तान से जाने वाले कितने ही प्रकार के माल पर जो कर लगाया गया है वह और किसी कारण से नहीं; ईंग्लैंड के व्यापार को अधिक सुनीना पहुँचाने हो के इरादे से लगाया गया है। हिन्दुस्तान के कल-कारखानों के लिए नये नये नियम बनाने और उनमें काम करने वालों के घंटे नियत करने की जो खटपट हुआ करती है, और इस समय, नवम्बर ०७ में, भी जो इस विषय की जाँच पड़ताल हो रही है, उसका आन्तरिक आशय एक बच्चा तक समझ सकता है। इस दशा में यदि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम करें और स्वदेशी उद्योग धन्ये को उन्नत करने की तरकीबें सोचें तो मरणा उचित है। गवर्नमेंट भी इसका विरोध नहीं करती। वह तो उल्टा हम लोगों को उत्साह देती है—अनेक तरह की मदद देती है—कि हम अपने देश में उद्योगशीलता की वृद्धि करें; नये नये कारखाने खोलें; नये नये व्यापार-व्यवसाय जागें करें। हां बात यह है कि हमारे इस स्वदेश-वस्तु-प्रेम में राजनीति का कोई रहस्य न होना चाहिए। उससे राजनीतिक हानि नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को हानि पहुँचाने, उसे चिढ़ाने, या उससे किसी बात का बदला लेने के इरादे से यह काम न करना चाहिए।

समृद्धिशास्त्र के भ्राता इस देश के जिन विद्वानों ने व्यापार-विषयक समस्या का विचार किया है, सब की यही राय है कि यहां के उद्योग-धन्ये की उन्नति के लिए अविरतवासी व्यापार-प्रतिबन्ध की बड़ी जरूरत है।

दक्षिण में एक जगह पालघाट है। वहां के चिकोरिया कालेज के प्रधानाध्यक्ष जी० बालों साहब एम० ए० ने "इंडस्ट्रियल इंडिया" नाम की एक किताब लिख कर बड़ा नाम पाया है। उनकी किताब के एक अध्याय का मतलब इस पुस्तक के एक परिच्छेद में हमने दिया भी है। आपने १९०७ में कनानूर की प्रदर्शनी में एक लेख पढ़ा था। उसमें आपने बहुत जोर देकर कहा है कि जब तक गवर्नमेंट विदेशी माल की आमदनी से इस देश के उद्यमों की कुछ काल तक रक्षा न करेगी तब तक उनके उन्नत होने की बहुत कम आशा है। पहले जो माल दूसरे देशों से यहां आता था उसपर षर्च बहुत पड़ता था। जहाज़ चलाने वाली कम्पनियां बहुत किराया लेती थीं। इससे विदेशी माल यहाँ महँगा पड़ता था। उस समय व्यापार-प्रतिबन्ध की उतनी अधिक ज़रूरत न थी। पर अब किराया बहुत कम हो गया है। इससे विदेशी चीज़ें यहां बहुत सस्ती पड़ती हैं। इस दशा में यदि इस देश के नये उद्यम और नये कारोबार की रक्षा न की जायगी तो यहां का माल विदेशी माल के साथ स्पर्धा करने में कभी न ठहर सकेगा। नये कारखानों और नये उद्यमों की कामयाबी के लिए कमसे कम १० वर्ष तक विदेशी माल का प्रतिबन्ध ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद उस प्रतिबन्ध को क्रम क्रम से शिथिल करके कुछ दिनों में बिलकुल ही उठा देना चाहिए। यदि १० वर्ष में कोई नया रोज़गार या उद्योग न चल निकले तो समझ लेना चाहिए कि वह कभी न चल सकेगा।

करोड़पती कारनेगी साहब का नाम पाठकों ने सुना होगा। अमेरिका में लोहे का रोज़गार करके इन्होंने अनन्त धन कमाया है और अब शिक्षा-प्रचार आदि के लिए करोड़ों रुपया दान देकर उस रुपये का सदुपयोग कर रहे हैं। आप की राय है कि अमेरिका के संयुक्त राज्यों ने व्यापार-व्यवसाय में जो इतनी उन्नति की है उसका मुख्य कारण व्यापार-प्रतिबन्ध है। जर्मनी की सम्पत्ति-वृद्धि का कारण भी आप यही बतलाते हैं। यदि इन देशों ने विदेशी माल की आमदनो का प्रतिबन्ध करके अपने यहां के उद्योग-धन्धे की वृद्धि न की होती तो ये कभी इतने सम्पत्तिशाली न होते, कभी यहां का रोज़गार और व्यापार इतना न चमकता, कभी इनकी इतनी न होती। अमेरिका में इस बात के कितनेहीं उदाहरण विद्यमान

उब उब यहां विदेशी माल के प्रतिबन्ध में शिथिलता हुई है तब तब

उस देश को हानि उठानी पड़ी है—नव तब उस देश के व्यापार-व्यवसाय को घटा पहुँचा है । यदि प्रतिबन्ध की नीति अमेरिका के लिए लाभदायक साबित हुई है तो इंग्लैंड के लिए भी वह लाभदायक होनी चाहिए । कुछ लोगों की राय है कि बन्धनरहित व्यापार का पक्षपाती बनने से इंग्लैंड को कुछ समय में बड़ी हानि पहुँच रही है । व्यापार-व्यवसाय में जर्मनी और अमेरिका उसमें बढ़ते जा रहे हैं । घनपत्र अब तक यह धरती नीति को न बदलेगा नव तक यह इन देशों की धराधरी न कर सकेगा । अन्य देशवाले जो माल अब तक इंग्लैंड से मँगाते थे अब अमेरिका और जर्मनी से मँगाने लगे हैं । इस कारण इंग्लैंड के कुछ विचार-शील लोगों का ध्यान इस तरफ गया है । वेम्परलेन साहब इन लोगों के मुखिया हैं । आज कई घरों में वे इंग्लैंड को व्यापार-नीति में परिवर्तन बनाने के लिए जी जान मोड़ कर उद्योग कर रहे हैं । उनका पक्ष अब प्रबल होता दिखाई देता है । सम्भव है, उन्हें अपने उद्योग में कामयाबी हो और इंग्लैंड को अपनी नीति बदलनी पड़े । इससे हिन्दुस्तान को भी कुछ लाभ होगा या नहीं, जो तो अभी दूर की बात है । पर संभावना यही है कि न होगा और होगा भी तो बहुत कम । क्योंकि हिन्दुस्तान की राज-सत्ता पार्लियामेंट (हाउस आफ् कामन्स) के हाथ में है । और पार्लियामेंट में इंग्लैंड के व्यापारियों और कारखानेदारों के प्रतिनिधियों का जोर है । वे कोई कानून क्यों ऐसा जारी होने देंगे जिससे बिलायती माल का सब हिन्दुस्तान में कम हो जाय ? हिन्दुस्तान के लिए यह दुर्भाग्य की बात है ।

बन्धनरहित व्यापार धुरा नहीं । सम्पत्तिशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार उसमें कोई दोष नहीं । पर यदि बन्धनरहित व्यापार के पक्षपाती यह कहें कि हमारे मन की आप आँख बन्द करके मान लीजिए, अपनी स्थिति का कुछ विचार न कीजिए, तो सरासर उनकी जबरदस्ती नहीं तो नादानी जरूर है । अर्थशास्त्र का व्यापक सिद्धान्त यह है कि व्यवहारोपयोगी चीजों की उत्पत्ति और व्यापार में कोई बाधा न डालनी चाहिए । उसमें कोई प्रतिबन्ध न करने से उत्पत्ति अधिक होती है और व्यापार बढ़ता है । पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि जिस देश की अपनी स्थिति सुधारना हो उसे यह सिद्धान्त पकड़मही स्वीकार कर लेना चाहिए । यदि सम्पत्तिशास्त्र इस तरह का जबरदस्ती करेगा तो उसे शास्त्रही न कहना चाहिए ।

बन्धनरहित व्यापार के सिद्धान्तों का अनुसरण करने से कितने ही पुराने देशों को हानि उठानी पड़ी है। तथापि ऐसे उदाहरणों से बन्धनरहित व्यापार के सिद्धान्त भ्रमपूर्ण नहीं साबित हो सकते। प्रत्येक देश की अवस्था भिन्न भिन्न होती है। अतएव, जैसा इस पुस्तक के आरम्भ में एक जगह प्रतिपादन किया गया है, हर एक देश के लिए सम्पत्ति-शास्त्र के नियमों में थोड़ा बहुत फेर फार करने की ज़रूरत होती है। बन्धनरहित व्यापार के नियम चार सिद्धान्त सब देशों के लिए समान रूप से सदा लाभदायक नहीं हो सकते। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उनमें कभी कभी परिवर्तन भी करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण लोजिए।

जैसे हिन्दुस्तान पुराना देश है वैसेही इटली भी है। इटली पहले स्वतंत्र था, बीच में परतंत्र हुआ; अब फिर स्वतंत्र है। इस देश में बन्धनरहित व्यापार के नियम पूरे तौर पर जारी किये गये। पर कुछ काल बाद लोगों को अपनी भूल मालूम हुई। वे समझने लगे कि व्यापार के सब बन्धन दूर करके हम लोगों ने देश को बड़ी हानि पहुँचाई। उन्हें इस बात का हृदयविश्वास हो गया कि इस प्रकार के व्यापारिक नियमों में कुछ फेर फार किये बिना अपने देश के उद्योग-धन्धे को कभी उत्तजना न मिलेगी। उन्होंने इस विषय में फ्रांस का अनुकरण करनेही में अपनी भलाई सोची, ईंगलैंड का अनुकरण करने में नहीं।

इटली में जनसंख्या बहुत है। कलाकौशल और कल-कारखानों को कमी है। पूँजी बहुत नहीं है। गवर्नमेंट पर कर्ज भी है। बहुत दिन तक राज्यव्यवस्था अच्छी न रहने के कारण देश की दशा उन्नत नहीं है। उसे अच्छी करने के लिए रेल, सड़कें, पुल, पाठशालायें आदि बनाना वर्तमान गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी बात है। फ़ौज, जहाज़ आदि के लिए भी खर्च दरकार है। उसके दक्षिणी भाग में हिन्दुस्तान की तरह खेती के सिवा और कोई उद्योग-धन्धा नाम लेने लायक नहीं। अकेली खेती से देश का खर्च चलना असंभव है। अतएव इटली के समझदार आदमियों की राय है कि हमारे देश के लिए बन्धनरहित व्यापार सर्वतोभाव से उपयोगी नहीं। विदेशी व्यापार का अचिरस्थायी प्रतिबन्ध करके हमें अपने देश के कलाकौशल को उन्नत करना चाहिए। इटली के दक्षिण में पहले कुछ कारोबार होता भी था; पर व्यापार-प्रतिबन्ध दूर करने से वह भी बन्द हो गया।

इंग्लैंड और अमेरिका आदि से प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए असंभव हो गया। इन देशों ने यंत्रों की सहायता से माल तैयार करके इटली को बेच दिया और सस्ते भाव उसे बेचने लगे। परिणाम यह हुआ कि इटली-देशों के लिए रोटी के सिवा और कोई धन्या न रहा। दक्षिण में सब लोग बेरोजगार होने लगे। फसल अधिक उत्पन्न करने की कोशिश में जमीन का शोषण कम हो गया। बहुत खर्च करने पर भी जमीन उर्वर न हुई। ज़मींदार और किसान दोनों को भूखों मरने की नीबू न आई। व्यावहारिक चीज़ों की कीमत बढ़ गई। पर मज़दूरी का निर्णय पूर्वग्रह ही रहा। इसमें बेचारे मज़दूरों को भी पैटभर खाने की न मिलने लगा। इन सारी आपदाओं का एक मात्र कारण धन्यन-रहित व्यापार की नीति का प्रचलन समझा गया। यह दुरवस्था इटली के केवल दक्षिणी भाग की हुई, उत्तरी भाग का नहीं। वहाँ की स्थिति दक्षिणी भाग की स्थिति से भिन्न प्रकार की थी। वहाँ का उद्योग-धन्या प्रौढ़ावस्था की पहुँच गया था, चापादी भी बहुत घनी न थी, पूँजी भी कम न थी। इस कारण उत्तरी देशों के निवासियों को ज़मीनहीं की पैदावार पर अवलम्बन करने की जरूरत न पड़ी। धन्यनरहित व्यापार की बदौलत उन्होंने अपने उद्योग-धन्यों में उन्नति की। इससे उनकी दशा तो सुधर गई, पर दक्षिणी प्रांतों की दशा शोचनीय होगई। वहाँ कुछ ही समय से लोगों का खान कल-कारखानों की तरफ़ गया था। यह सब उद्योग धाल्यावस्था ही में नष्ट हो गया। इटली की गवर्नमेंट इन दोनों प्रकार के व्यापारों के हानि-लाभ को धर धखी तरह समझ गई है। इससे उसने अपनी व्यापार-विषयक नीति में परिवर्तन प्रारंभ कर दिया है। इस का फल भी अच्छा हो रहा है।

इटली के दक्षिणी विभाग की स्थिति हिन्दुस्तान की स्थिति से बहुत कुछ मिलती है। अनपेक्षित हिन्दुस्तान के लिये भी व्यापार-प्रतिधन्य की वड़ी शक्ति है। पुगने और सबन वैसे हुए देशों के लिए निर्गु रोटी पर खर्च होना अपने ही हाथ से अपने पैरों पर बुझाड़ी चलाना है। एतनी न बरसने में इस देश की कितनी दुर्दशा होती है, कितने मनुष्य अकाल में माल-कवलित हो जाते हैं, गवर्नमेंट को भी कितनी हानि उठानी पड़ती है, सो हम लोग मुदतों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रायः हर साल किसी न किसी प्रांत में दुर्भिक्ष बना हो रहता है। यदि रोटी के बिना

बन्धनरहित व्यापार के सिद्धान्तों का अनुसरण करने से कितने ही पुराने देशों को हानि उठानी पड़ी है। तथापि ऐसे उदाहरणों से बन्धनरहित व्यापार के सिद्धान्त भ्रमपूर्ण नहीं साबित हो सकते। प्रत्येक देश की अवस्था भिन्न भिन्न होती है। अतएव, जैसा इस पुस्तक के आरम्भ में एक जगह प्रतिपादन किया गया है, हर एक देश के लिए समृद्धि-शास्त्र के नियमों में थोड़ा बहुत फेर फार करने की जरूरत होती है। बन्धनरहित व्यापार के नियम और सिद्धान्त सब देशों के लिए समान रूप से सदा लाभदायक नहीं हो सकते। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उनमें कभी कभी परिवर्तन भी करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण लीजिए।

जैसे हिन्दुस्तान पुराना देश है वैसेही इटली भी है। इटली पहले स्वतंत्र था; बीच में परतंत्र हुआ; अब फिर स्वतंत्र है। इस देश में बन्धनरहित व्यापार के नियम पूरे तौर पर जारी किये गये। पर कुछ काल बाद लोगों को अपनी भूल मालूम हुई। वे समझने लगे कि व्यापार के सब बन्धन दूर करके हम लोगों ने देश को बड़ी हानि पहुँचाई। उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया कि इस प्रकार के व्यापारिक नियमों में कुछ फेर फार किये बिना अपने देश के उद्योग-धन्धे को कभी उत्तजना न मिलेगी। उन्होंने इस विषय में फ्रांस का अनुकरण करनेही में अपनी भलाई सोची, ईंग्लैंड का अनुकरण करने में नहीं।

इटली में जनसंख्या बहुत है। कलाकौशल और कल-कारखानों की कमी है। पूँजी बहुत नहीं है। गवर्नमेंट पर ऋजु भी है। बहुत दिन तक राज्यव्यवस्था अच्छी न रहने के कारण देश की दशा उन्नत नहीं है। उसे अच्छी करने के लिए रेल, सड़कें, पुल, पाठशालायें आदि बनाना वर्तमान गवर्नमेंट के लिए जरूरी बात है। फ़ौज, जहाज़ आदि के लिए भी पुराने दरकार है। उसके दक्षिणी भाग में हिन्दुस्तान की तरह खेती के सिवा और कोई उद्योग-धन्धा नाम लेने लायक नहीं। अकेली खेती से देश का पुरान चलना असंभव है। अतएव इटली के समझदार आदमियों की राय है कि हमारे देश के लिए बन्धनरहित व्यापार सर्वतोभावे से उपयोगी नहीं। विदेशी व्यापार का अचिरस्थायी प्रतिबन्ध करके हमें अपने देश के कलाकौशल को उन्नत करना चाहिए। इटली के दक्षिण में पहले कुछ कारोबार होता भी था; पर व्यापार-प्रतिबन्ध दूर करने से वह भी बन्द हो गया।

इंग्लैंड और अमेरिका आदि में प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए असंभव होगया। इन देशों ने यंत्रों की मदायना में माल तैयार करके इटली को तौल दिया और सरने भाव उसे बेचने लगे। परिणाम यह हुआ कि इटली-बानों के लिए खेती के सिवा और कोई धन्या न रहा। दक्षिण में सब लोग खेती ही करने लगे। फसल अधिक उत्पन्न करने की कोशिश में ज़मीन का उपजाऊपन कम होगया। बहुत खर्च करने पर भी जमीन उर्वरा न हुई। ज़मींदार और किसान दोनों की भूगों मरने की नौबत आई। व्यावहारिक चीज़ों की कीमत बढ़ गई। पर मज़दूरी का निर्णय पूर्ववत् ही रहा। इसमें बेचारे मज़दूरों को भी पेटभर खाने को न मिलने लगा। इन सारी आपदाओं का एक मात्र कारण धन्यन-रहित व्यापार की नीति का अवलम्बन समझा गया। यह दुरवस्था इटली के केवल दक्षिणी भाग की हुई, उत्तरी भाग का नहीं। वहाँ की स्थिति दक्षिणी भाग की स्थिति से भिन्न प्रकार की थी। वहाँ का उद्योग-धन्या प्रौढ़ावस्था की पहुँच गया था, बाबादी भी बहुत घनी न थी, पूँजी भी कम न थी। इस कारण उत्तरी प्रांतों के निवासियों को ज़मीनहों की पैदावार पर अवलम्बन करने की जरूरत न पड़ी। धन्यनरहित व्यापार की बदौलत उन्होंने अपने उद्योग-धन्यों में उन्नति की। इससे उनको दशा तो सुधर गई, पर दक्षिणी प्रांतों की दशा शोचनीय होगई। वहाँ कुछ ही समय से लोगों का ध्यान कल-कारखानों की तरफ़ गया था। वह सब उद्योग बाल्यावस्था ही में नष्ट हो गया। इटली की गवर्नमेंट इन दोनों प्रकार के व्यापारों के हानि-लाभ को अब अच्छी तरह समझ गई है। इससे उसने अपनी व्यापार-विषयक नीति में परिवर्तन आरंभ कर दिया है। इस का फल भी अच्छा हो रहा है।

इटली के दक्षिणी विभाग की स्थिति हिन्दुस्तान की स्थिति से बहुत कुछ मिलती है। अतएव हिन्दुस्तान के लिये भी व्यापार-प्रतिबन्ध को घड़ी जरूरत है। पुगने और सघन वसे हुए देशों के लिए सिर्फ़ खेती पर अवलम्ब करना अपने ही हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाना है। पानी न बरसने से इस देश की कितनी दुर्दशा होती है, कितने मनुष्य मकाल ही में काल-कवलित हो जाते हैं, गवर्नमेंट को भी कितनी हानि उठानी पड़ती है, सो हम लोग मुद्दतों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रायः हर साल किसी न किसी प्रान्त में दुर्मिष बना ही रहता है। यदि खेती के सिवा

और कारोबार भी यहाँ होते तो देश की अवस्था कभी इतनी होन न हो जाती । जहाँ आबादी अधिक, देश पुराना, ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम, पूँजी थोड़ी यहाँ जब तक अनेक प्रकार के धन्धे न होंगे तब तक कुशल नहीं । और नये कारोबार की रक्षा किये बिना उनका चलना असंभव है । उन्हें चल निकलने के लिए उनका मुक्काबला करने वाले योरोप, अमेरिका और चीन, जापान आदि के माल पर कर लगा कर कुछ समय तक उनकी आमदनी का प्रतिबन्ध करना बहुत ज़रूरी है ।

चौथा भाग ।

कर ।

—•••••—

पहला परिच्छेद ।

करों की आवश्यकता और तत्सम्बन्धी नियम आदि ।

रा की राज्य-प्रणाली चाहे जैसी हो—चाहे सारी सत्ता राजा के हाथ में हो, चाहे प्रजा के, चाहे थोड़ी थोड़ी दोनों के—प्रजा के जान-माल की रक्षा जरूर होनी चाहिए । यह बहुत बड़ा काम है । इसकी सिद्धि के लिए बड़े बड़े प्रबन्ध करने पड़ते हैं । क़िले बनाना, फ़ौज

रखना, जहाज़ रखना, रेल और तार जारी करना, सड़कों बनवाना—ये सब काम देश की और प्रजा की रक्षा ही के लिए करने पड़ते हैं । इतनेहीं से गवर्नमेंट को पुरसत नहीं मिल जाती । धोरो और डाकेज़नी आदि बन्द करने के लिए उसे पुलिस रखनी पड़ती है, अपराधियों के अपराधों का विचार करने के लिए न्यायाधीश रखने पड़ते हैं, हर एक महकमे का प्रबन्ध करने के लिए योग्य कर्मचारी नियत करने पड़ते हैं, प्रजा को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलने पड़ते हैं । बिना रुपये के—बिना रुच्य के—ये सब काम नहीं हो सकते । यह सारी खटपट प्रजा ही के आराम के लिए की जाती है । अतएव प्रबन्ध-सम्बन्धी रुच्य भी प्रजा ही को देना चाहिए । देश में अमोर, ग़रीब, बलवान्, निर्बल, व्यापारी, व्यवसायी आदि सब तरह के सब पेशे के लोग रहते हैं । उन सभी को गवर्नमेंट के राज्य-प्रबन्ध से लाभ पहुँचता है । इस से सरकार को जो रुच्य करना पड़ता है यह भी उन्हीं से प्राप्त होना चाहिए । लाभ उठायेँ ये, रुच्य कौन दे ?

• गवर्नमेंट के प्रबन्ध से व्यापार-व्यवसाय को भी उत्थान होता है । रेल, तार, डाकघर, सड़कें, महार आदि से व्यापारियों और व्यवसायियों को बहुत

सुभीता होता है। जो चीज़ कानपुर में २ रुपये मन बिकती है रेल-द्वारा कलकत्ते पहुँच कर वह ३ रुपये मन की हो जाती है। अर्थात् गमनागमन का सुभोता होने से व्यवहार की चीज़ें जिस जगह जाती हैं उस जगह की विशेषता के अनुसार अधिक मूल्यवान् हो जाती हैं। दुर्भिक्ष और महंगों के समय में जो चीज़ें अन्य प्रान्तों से नहीं आसकती, रेलों और नहरों के द्वारा वे बिना विशेष प्रयास के चली आती हैं। इस से दुर्भिक्षप्रस्त प्रान्तों का अभाव बहुत कुछ दूर हो जाता है। इसके साथ ही व्यापार करने वालों को भी लाभ होता है। राजाही के सुप्रबन्ध की बदैलत अनेक प्रकार की व्यावहारिक चीज़ें पैदा करने वालों और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजने वालों की रक्षा चोरों और लुटेरों से होती है। इसी राज्य-प्रबन्ध ही की कृपा से वे अपने परिधमजात कर्मफल का भोग करने में समर्थ होते हैं। अतएव व्यापारी और व्यवसायी आदमियों को भी देश की राज्य-व्यवस्था के लिए अपनी सम्यक्ति का कुछ अंश जरूरही देना चाहिए।

राज्य-प्रबन्ध में जो खर्च पड़ता है वह कर के-टिकस के-रूप में प्रजा से लिया जाता है। परन्तु सब लोगों को गवर्नमेंट के प्रबन्ध से एक सा फ़ायदा नहीं पहुँचता। कल्पना कीजिए कि प्रजा के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ने एक सड़क बनवा दी। पर, संभव है, कुछ लोग उस सड़क से कभी न जायें। अर्थात् उनके लिए उस सड़क का धनना व्यर्थ है। इस दशा में वे कह सकते हैं कि इस सड़क के लिए हमसे जो रुपया कर के रूप में लिया गया वह अन्याय हुआ। पर यदि सैकड़ों पीछे दो चार आदमी उस सड़क को काम में न लायें तो उनका उज़्र न सुना जायगा। यदि उससे ९५ आदमियों को लाभ पहुँचे और सिर्फ़ ५ को नहीं, तो ९५ के लाभ के लिए ५ को हानि उठा कर भी समाज का भला करना चाहिए। जो कुछ हो, देश-प्रबन्ध में जो खर्च पड़ता है उसे राजा को बहुत सोच समझ कर प्रजा से वसूल करना चाहिए। ऐसा न हो कि किसी से अन्यायपूर्वक कर लिया जाय। यदि सब अय-स्वार्थों और सब धँसियों के लोगों ने एकसा कर लिया जायगा तो प्रजा में जरूर असन्तोष फैलेगा। क्योंकि सब की सामयिक अवस्था एकसी नहीं होती। सौ रुपये महीने की आमदनी वाला आदमी जितना कर दे मकेगा, पचास रुपये महीने की आमदनी वाला उतना न दे मकेगा। कर लगाने में भूलें होने में-किसी में कम किसी में अधिक कर देने में-देश में असन्तोष

फैल सकता है और विद्रोह हो सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राज्य उलट पुलट जा सकते हैं। फ्रांस में जो राज्य-क्रान्ति हुई थी उसका कारण यही था कि प्रमौर चादमियों पर न लगा कर गरीबों पर कर लगाया गया था।

जैसे हर आदमी का खर्च उम्मीकी आमदनी में चलता है वैसे ही राज्य का भी खर्च उम्मीकी आमदनी में चलता है। परन्तु प्रत्येक राज्य और प्रत्येक आदमी या घुट्टम्य की आमदनी और खर्च में भेद है। आदमियों की आमदनी प्रायः बँधी होती है। जिसकी जितनी आमदनी होती है उतनी ही से उसका खर्च चलता है। अर्थात् आमदनी के अनुसार खर्च होता है। पर राज्यों की यह धार नहीं। उनकी आमदनी खर्च के अनुसार बाँधी जाती है। जिस राज्य को जितना खर्च करना पड़ता है उतनी ही आमदनी उसे बाँधनी पड़ती है। अर्थात् उतनाही रुपया उसे प्रजा से घसूल करना पड़ता है। तथापि कर लगाकर रुपया संग्रह करने को भी सीमा होती है। बेहिस्ताब खर्च करके यदि कोई राजा उसकी पूर्ति प्रजा से कराना चाहेगा तो प्रजा जरूर पतराज करेगी। टिकस लगाने के समय प्रजा या उसके प्रतिनिधि हजारों उजू करने हैं। उन सब का विचार करके कर लगाना पड़ता है। घबत को खर्च करने में दिक्कत नहीं होती, परन्तु करों से आमदनी बढ़ाकर कमी को पूरा करने में हमेशा दिक्कत होती है। ये सब बातें विशेष करके उन्हीं राज्यों के विषय में कही जासकती हैं जहाँ राज्य-प्रबन्ध में प्रजा को दस्तंदाजी करने या राय देने का हक होता है। जहाँ एकाधिपत्य राज्य है वहाँ प्रजा की बातों का कम लिहाज किया जाता है। उनके हानि-लाभ का विचार राजा ही कर डालता है। प्रजा के अगुया पतराज करने ही रह जाते हैं। जहाँ इस तरह की राज्य-प्रणाली होती है वहाँ प्रजा के प्रतिवादों की-प्रजा के पतराजों की—अवहेलना करके राजा मनमाना कर लगा देते हैं। परन्तु इससे राजा और प्रजा में वैमनस्य पैदा हो जाता है। परिणाम भी इस का अच्छा नहीं होता।

जब किसी कर का लेना निश्चित हो जाता है तब उसे देनाही पड़ता है। यदि कोई देने से इनकार करे तो भी यह नहीं बच सकता। उससे जबरदस्ती कर घसूल किया जाता है। किसी किसी कर के घसूल करने में ऐसी युक्ति की जाती है कि उस का देना किसी को न मले। यह न मालूम हो कि यह कर हमसे जबरदस्ती लिया जा रहा है। नमक पर जो महसूल

इस देश में लगता है वह भी एक प्रकार का कर है जो व्यापारी साँभर या पचभद्रा आदि से नमक मँगाते हैं उन्हें वहाँ पर सरकार को नमक का कर चुका देना पड़ता है। वे उस कर की रकम को नमक की कीमत में शामिल करके खरीदारों से घसूल कर लेते हैं। एक पैसे का भी जो नमक मोल लेता है उसे अधिक कीमत के रूप में कर देना पड़ता है। पर उसे यह नहीं मालूम होता कि वह ज़बरदस्ती उससे घसूल किया जा रहा है। वह समझता है कि नमक का भाव ही यह है। और यदि समझ भा पड़ना है तो सिर्फ़ समझदार आदमियों को, जो जानते हैं कि सरकारो कर के कारण ही नमक महँगा बिक रहा है। इस तरह के कर से आदमी तभी बच सकता है जब ऐसी चीज़ों का बरतना छोड़ दे। शराब, अफीम आदि पर जो कर पड़ता है उससे तो, इन चीज़ों का बरतना छोड़ देने से, बचाव भी हो सकता है। पर नमक ऐसी चीज़ नहीं। उसके बिना काम नहीं चल सकता। अतः पथ इच्छा न रहने पर भी वह देना ही पड़ता है। अर्थात् वह ज़बरदस्ती घसूल किया जाता है। यही हाल और भी कितनेहीं करों का है।

प्रजा का यह रुपया जो सार्वजनिक लाभ के लिए लिया जाता है, और जिससे देने या लेने वाले का कोई छ़ास काम नहीं निकलता, उसी को कर कहना अधिक युक्तिसंगत है। हजार रुपये से अधिक आमदनी वालों से जो कर लिया जाता है, और जिसे “इन्कम टैक्स” कहते हैं, इसी तरह का है। माल पर चुंगा लेकर उससे म्यूनिसिपल्टी नगर-नियामितियों के लाभ के काम करती है। अतः पथ चुंगी के महसूल को भी कर कहना अधिक युक्तिपूर्ण है। पर यदि गवर्नमेंट हिन्दुस्तान की सरहद में कोई रेल बनावे, और प्रजा से घसूल किया गया रुपया उसमें लगादे, तो उसमें उसका विशेष स्वार्थ है, प्रजा का काम। अतः पथ यह “कर” की टीक परिभाषा में नहीं आ सकता। हाँ, यदि, वह रेल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट का सामान ले जाने के लिए नहीं, किन्तु व्यापार-वृद्धि के लिए बनाई जाय तो बात दूसरी है। उससे सर्व-साधारण को अधिक लाभ पहुँचेगा।

कर हमेशा आदमियों ही पर लगता है। अथवा यों कहिए कि करों का बोझ या असर हमेशा आदमियों ही पर पड़ता है। चीज़ों पर कर नाममात्र के लिए लगाया जाता है। क्योंकि चीज़ों पर लगाया गया कर पिचने के समय प्रादक से घसूल कर लिया जाता है। अर्थात् कर के कारण चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है।

अच्छा तो किम् रीति से, किस ढँग से, किस तरीक़ीय से कर वसूल करना चाहिए ? उसका परिमाण क्या होना चाहिए ? किन किन बातों को ध्यान में रख कर कर लगाना चाहिए ? इस सम्यन्ध में सम्पत्तिशास्त्र के प्रवर्तक एडम स्मिथ ने चार नियमों का उल्लेख किया है । उसका पहला नियम यह है—

(१) कर इस तरह लगाने चाहिए जिसमें उनका असर सब पर बराबर पड़े । ऐसा न हो कि किसी को कम कर देना पड़े, किसी को अधिक । जिसकी जितनी आमदनी हो उसमें उसी के अनुसार कर लिया जाय । अथवा जिसे जितना लाभ गवर्नमेंट से पहुँचता हो, जिसकी जितनी रक्षा गवर्नमेंट को करनी पड़ती हो, उससे उसीके अनुसार कर लिया जाय ।

इस नियम का परिपालन करना मुश्किल काम है । मान लीजिए कि एक कुटुम्ब में १० आदमी हैं और दूसरे में सिर्फ़ दो । दोनों कुटुम्बों की आमदनी बराबर है । अब यदि नमक पर महसूल लगाया जायगा तो उसका बोझ अधिक मनुष्य वाले कुटुम्ब पर अधिक पड़ेगा और कम मनुष्य वाले पर कम । उधर आमदनी दोनों कुटुम्बों की बराबर है । इससे पहले कुटुम्ब को खर्च अधिक कर देना पड़ेगा । क्योंकि आदमी अधिक होने से उस कुटुम्ब में अधिक नमक खर्च होगा । और खर्च अधिक होने से वह भी अधिक देना पड़ेगा । उधर दूसरे कुटुम्ब में कम आदमी होने से उसकी आमदनी पहले कुटुम्ब के बराबर होने पर भी उसे कम कर देना पड़ेगा । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों कुटुम्बों से, आमदनी के हिसाब से, यह कर बराबर परिमाण में लिया गया । व्यवहार में ऐसे मौकों पर जो जितनी चीज़ खर्च करना है उसे उतना ही कर देना पड़ता है । अब यदि यह करें कि जिसे जितने परिमाण में गवर्नमेंट से रक्षा की अपेक्षा हो उसे उतनी परिमाण में कर देना चाहिए, तो यह होना भी बहिर्न है । क्योंकि इस नियम का अनुसरण करने से हर आदमी की प्राण रक्षा के लिए वह लगाना देगा और हर एक के भाग-धनसाध की जीवित करने देगी कि जिससे उस जितना भाग है । यदि ऐसा न किया जायगा तो उसके भाग-धनसाध के हानि-भाग के अनुसार वह लगाना किस तरह ? जब ही भाग के हानि के हिसाब से वह लगाने में बड़े बड़े भुक्त देता हो । इस बात का संभव होना बरेगा कि जिसकी जान बचाने की जरूरत है उसे जिससे कम जितना भाग देना पड़ेगा । अतएव एडम स्मिथ के इस नियम के अनुसार

[illegible]

(२) पहल विषय का हलफ निम्न यह है कि काँ का काम निश्चित होनी चाहिए। किन मामल, किन तरह, और किनका कर देना होगा, ये जाने माना मान, प्रथा या प्रकट कर देनी चाहिए ।

यह निगम बहुत ही अच्छा है । यदि प्रजा को ठीक ठीक यह न मान्य होगा कि जिसका कर देना है ता वही गङ्गबद्ध पैदा होंगे । कर पागल करने वाले माना चाहेंगे तो कर का बहुत कुछ कटपा ना सकेंगे । हम से व्यर्थ प्रजा मोड़न चढ़ेगा । यदि यह न चलनाया जायगा कि किस तरह कर देना होगा—अर्थात् कसबे के रूप में देना होगा या धान्य के रूप में—तो भी प्रजा को हानि और कष्ट पहुँचने का डर है । कर देने का समय भी समय को मान्य रहना चाहिये । समय मान्य रहने से सब लोग कर का प्रयत्न कर सकेंगे और उन्हें यथासमय देने में उन्हें बहुत सुभीता होगा ।

(३) तीसरा नियम यह स्मिथ का यह है कि कर उसी समय देना चाहिये जिन समय देने में प्रजा को सुभीता हो भार उसी रीति से देना चाहिये जिन रीति में देने में प्रजा को तकलीफ न हो ।

इस नियम की यथार्थता स्पष्टही है । कुसमय में कर लेने से प्रजा को बहुत तकलीफ होसकती है । फसिल कटने के पहले ही किसानों से लगान लेने का यदि नियम किया जाय तो उन्हें कर्ज लेकर या लोटा-धाली बेच कर सरकारी लगान चढ़ा करना पड़े । इससे बढ़ कर भग्याय और क्या होसकेगा ? सरकार का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उसे उजाड़ना नहीं । यह यदि प्रजा के सुभीते को देख कर कर का रण्य

घसूल करेगी तो उसकी कोई हानि न होगी, पर प्रजा को बहुत चाराम मिलेगा । इसी से सरकार बहुत करके किसानों से जिन्स तैयार होने पर लगान लेती है, या उसे कई किस्तों में, जैसे जैसे जिन्स तैयार होती जाती है, लेती जाती है । इस से किसान आदमियों को लगान देना खलता नहीं, क्योंकि वे घनाज घेच कर लगान दे देते हैं ।

जैसा ऊपर एक जगह कहा जा चुका है, व्यवहार की चीजों पर लगाया गया कर, अन्त में, उन्हें मोल लेने वाले को देना पड़ता है । जिस समय वह उन चीजों को मोल लेता है उसी समय वह अपने हिस्से का कर देता है । पर सरकार को इस तरह का कर किस समय और किस तरीक़े से घसूल करना चाहिए ? यदि सरकार नमक घेचने वाले हर एक दुकानदार को दुकान पर अपना सिपाही बिठा दे और जो आदमी नमक लेने आवे उससे वह उसी समय उसके हिस्से का महसूल घसूल करे, तो बड़ा भ्रंशट हो । ऐसा करने से सरकार को भी व्यर्थ कुछ उठाना पड़े और ग्राहकों की भी । इससे, यद्यपि व्यावहारिक चीजें मोल लेनेवालों ही को उन पर लगाया गया कर देना पड़ता है, तथापि सरकार घेचने वालों से पहलेही कर ले लेती है । घेचने वाले उस कर को, बिक्री की चीजों की क्रोमत में शामिल करके, ग्राहकों से ले लेते हैं । इससे दोनों पक्षों को सुभीता होता है ।

(४) एडम स्मिथ ने करों के सम्बन्ध में जो चौथा नियम बनाया है उसका आशय यह है कि कर इस तरह घसूल करने चाहिए जिसमें सर्व्व कम पड़े । सर्व्व कम पड़ने से करों का अधिकांश सरकारी खज़ाने में जायगा और जिस अभिप्राय से कर लगाये जाते हैं उसकी पूर्ति में अधिक सहायता होगी ।

इस नियम के अनुसार कोई कर ऐसा न लगाना चाहिए जिसके घसूल करने के लिए बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों को ज़रूरत पड़े, और जो रुपया घसूल किया जाय उसमें से बहुत कुछ व्यर्थ खर्च हो जाय; या उसमें किसी व्यापार-धन्य में बाधा आवे और व्यवहार की चीजें महंगी हो जाय । इसके लिये गवर्नमेंट को इस बात का भी खयाल रखना चाहिए कि कर देने वालों का समय और रुपया व्यर्थ न खर्च हो । हम पिछले बाल के क़याल से गवर्नमेंट ने जो दस्तावेज़ों को "स्टाम्प" कागज़ पर लिखने और खर्च रजिस्टरी कराने का नियम किया है उससे प्रजा को नफ़्तेदार होनी

है। क्योंकि पहले तो प्रजा को स्टाम्प ख़रोदने में, फिर रजिस्ट्रार के आफ़िस में दस्तावेज़ों की रजिस्टरी कराने में अपना समय व्यर्थ ख़र्च करना पड़ता है। फिर रजिस्टरी के भ्रमेले के कारण दस्तावेज़ लिखने वालों और वकीलों को फ़ीस भी देनी पड़ती है। इस तरह प्रजा का समय और रुपया दोनों धोड़े बहुत व्यर्थ नष्ट होते हैं। इसी ख़याल से सरकार ने “स्टाम्प” बेचने का जगह जगह पर प्रबन्ध किया है, जिसमें लेने वालों को विशेष कष्ट न हो। पर रजिस्टरी का भ्रमेला बनाही हुआ है। संभव है किसी समय उसके भी नियमों में फेर फार करके प्रजा के लिए अधिक सुभीता कर दिया जाय। आमदनी पर जो “इन्कम टैक्स” नाम का कर लिया जाता है उसके वसूल किये जाने में भी प्रजा को कभी कभी बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। किसकी आमदनी कितनी है, इस बात की जाँच करने में सरकारी अधिकारियों और कर देने वालों में विवाद खड़ा हो जाता है। इस से कर देने वालों का बहुत सा समय भी नष्ट जाता है और कभी कभी रुपया भी।

चौथे नियम का मुख्य मतलब यह है कि व्यवहार की चीज़ों पर जो कर लगाया जाय वह कच्चे माल पर नहीं, किन्तु बिक्री के लिए तैयार किये गये माल पर लगाया जाय। कपास पर कर न लगा कर उससे तैयार किये गये कपड़े पर लगाना मुनासिब होगा। कपास पर लगाने से कर देने वालों की व्यर्थ हानि होगी, और सरकार को भी कुछ लाभ न होगा। कल्पना कीजिए कि रामदत्त ने बहुत सी कपास ख़रीद की। उस पर उसे १००० रुपये कर देना पड़ा। अब उसने वह कपास शिवदत्त के हाथ बेची और उसने दिया था उस पर १० रुपये सैकड़े के हिसाब से मुनाफ़ा लिया। अर्थात् शिवदत्त को उसे ११०० रुपये देने पड़े। इसके बाद शिवदत्त ने उस कपास को एक मिल (पुतली घर) को बेच दी। उसने भी दिये गये कर पर १० रुपये सैकड़े मुनाफ़ा लिया। अर्थात् मिल वालों ने उसे १२१० रुपये दिये। अब, देखिए असल में गवर्नमेंट ने इस कपास पर केवल १००० रुपये कर लिया है, पर पुतली घर में पहुँचने तक उस पर कर की रकम १२१० रुपये हो गई। अर्थात् गवर्नमेंट को जितना कर मिला, कपास लेने वालों को उससे २१० रुपये अधिक देना पड़ा। इस कपास का कपड़ा बन कर बिकने तक कर की रकम इसी तरह बढ़ती जायगी। अन्त में उसका वोभ कपड़ा माल लेने वालों पर पड़ेगा। कच्चे माल पर कर लगाने से असल कर की अपेक्षा

अधुन अधिक गणना प्राप्त की है, परन्तु अभी तक नहीं । उधर गवर्नमेंट के कानून में कम रकम पहुँचेंगी । अतएव गडम स्मिथ के इस चार्ज नियम के अनुसार कब माल पर कर न लगा कर, विक्रेता के लिए माल तैयार हो जाने पर, कर लगाना राजा और प्रजा दोनों के लिए अच्छा है ।

मर्यादाशास्त्र-वेत्ताओं ने करों को दो बड़े विभागों में बाँटा है—एक साम्प्रदायिक कर, दूसरे व्यक्तिगत कर । साम्प्रदायिक कर उन्हें कहते हैं जो व्यवहार की चीज़ों पर लगाये जाते हैं और जिनके लगाने या वसूल करने में इस बात का विचार नहीं किया जाता कि इन चीज़ों का मालिक कौन है, यथथा इन्हें व्यवहार में लाने लायेगा, यथथा करों का गणना अन्त में किससे वसूल किया जायगा । सामान्य और यात माल पर जो कर लगाया जाता है वह इसी तरह का है । व्यक्तिगत कर वे कहलाते हैं जो मनुष्यों पर, उनकी आर्थिक अवस्था और कारोबार आदि दृष्ट कर लगाये जाते हैं । अर्थात् जिस पर करों का बोझ पड़ना चाहिये उसी से वे वसूल किये जाते हैं । उदाहरण के लिए—सामदानी पर कर, जिसे “इन्कमटैक्स” कहते हैं । करों के यही दो विभाग प्रत्यक्ष और परोक्ष भी कहें जा सकते हैं ।

किसी किसी ने करों को और ही तरह विभक्त किया है । उनके अनुसार कुछ कर मुख्य होते हैं, कुछ गौण । परन्तु इस विषय को हमें एक परिमित मर्यादा के भीतर रखना है । अतएव करों के मुख्य और गौण विभागों का विचार न करके, सिर्फ प्रत्यक्ष और परोक्ष विभागों का ही विचार थोड़े से करेंगे ।

दूसरा परिच्छेद ।

प्रत्यक्ष कर ।

गवर्नमेंट की जब यह इच्छा होती है कि अमुक आदमी को, खुद ही कर देना चाहिये, और उसी से जब वह लिया भी जाता है, तब उस कर को प्रत्यक्ष संज्ञा प्राप्त होती है । अर्थात् जिसे कर देना चाहिये वही जब देता है तब वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है ।

प्रत्यक्ष कर हर आमदनी की आमदनी या खर्च के अनुसार लगाये जाते हैं। जिसकी जितनी आमदनी या जिसका जितना खर्च होता है उस से उतना ही कर लिया जाता है। इन्कमटैक्स, गाड़ियों पर टैक्स (अर्थात् होल टैक्स) पानी पर टैक्स, घरों पर टैक्स, लाइसेंस टैक्स प्रत्यक्ष करों की परिभाषा के भीतर हैं। ये सब प्रत्यक्ष कर हैं; क्योंकि जिस पर ये कर लगाये जाते हैं उसी को देने पड़ते हैं। यह नहीं होता कि करदाता इन करों को किसी और से वसूल करके अपनी क्षति को पूर्य कर सके।

आमदनी में तीन बातें शामिल हो सकती हैं। ज़मीन का लगान, मुनाफ़ा और मज़दूरी। अर्थात् इन्हीं तीन मदों से आमदनी हो सकती है। पानी आदि पर जो कर लगाया जाता है वह खर्च के हिसाब से लगाया जाता। जो जितना पानी खर्च करता है, जो जितनी गाड़ियाँ व्यवहार में लाता या रखता है, जिसके जितने घर होते हैं उसे उतना ही कर देना पड़ता है।

लगान पर जो कर लगाया जाता है वह ज़मीन के मालिक को ही देना पड़ता है। वह उससे किसी तरह नहीं बच सकता। क्योंकि उस कर को वह किसी और से नहीं वसूल कर सकता। यदि वह चाहे कि जितनी रकम कर की मँने सरकार को दी है उतनी अनाज भूँगा वेच कर मोल लेने वालों से वसूल कर लूँ, तो ऐसा न कर सकेगा। क्योंकि, यदि वह अपना अनाज भूँगा बेचेगा तो कोई क्यों उससे मोल लेगा? अनाज जब विकेगा तब बाज़ार भाव से विकेगा। और बाज़ार भाव का घटाना या बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं। लगान पर कर लेने से अनाज के भाव में फेरफार नहीं हो सकता। अनाज का निर्धन निरुप भूमि के उत्पादनव्यय के अनुसार निश्चित होता है। और निरुप भूमि पर कुछ भी लगान नहीं लग सकता। अतएव लगान और अनाज के निर्धन में परस्पर कुछ भी सम्बन्ध नहीं। लगान पर जो कर लगाया जायगा वह हमेशा ज़मीन के मालिक को देना पड़ेगा। हिन्दुस्तान में प्रायः सारी ज़मीन की मालिक सरकार है। और कर भी सरकार ही लगाती है। इससे वह अपने ही ऊपर कर लगाने में रही। हाँ, जहाँ जहाँ ज़मींदारी, तम्ल्लुकंदारी या इनामदारी प्रबन्ध है वहाँ वहाँ यदि लगान पर कर लगाया जाय तो ज़मीन के मालिकों को देना पड़े। यथार्थ में जो लगान सरकार या ज़मींदार को देना पड़ता है

यह भी एक प्रकार का कर ही है । लगान के रूप में कर लेकर ही सरकार या ज़मींदार लोग अपनी ज़मीन किसानों को जोतने के लिए देते हैं । हिन्दुस्तान की प्रजा से यहाँ का गवर्नमेंट हर साल कोई २७ करोड़ रुपया कर लगान के नाम से वसूल करती है । यदि यह कर न लगता तो इतना रुपया प्रजा से और कोई कर लगा कर वसूल किया जाता । क्योंकि बिना रुपये के गवर्नमेंट का राज्य-प्रबन्ध न चल सकता ।

मुनाफ़े पर लगाये गये कर का बोझ भी कर देने वाले ही पर पड़ता है । परन्तु कर देने के कारण मुनाफ़ा का माप्रा कम होती जाती है । मुनाफ़ा कम होने से संचय कम होता है । इससे पूँजी की वृद्धि नहीं होती । पूँजी कम हो जाने से बड़े बड़े कारोबार नहीं हो सकते और मजदूरों का मजदूरी भी कम मिलती है ।

मजदूरी दो तरह की होती है । एक साधारण अशिक्षित मजदूरों की मजदूरी, दूसरी शिक्षित लोगों की और कलाकुशल कारीगरों की मजदूरी । दूसरे प्रकार के लोगों को धिया और कारीगरों आदि सीखने में जो पूँजी और धन पड़ता है उसकी अपेक्षा उन्हें बहुत अधिक आमदनी होती है । इससे वे अपनी आमदनी से सरकारी कर सहज में दे सकते हैं । परन्तु दूसरे प्रकार के मजदूरों की कमाई कम होने के कारण उन्हें अपनी आमदनी पर कर देने खलता है । क्योंकि उन्हें जितनी आमदनी होती है वह खाने पीने और पहनने की चीज़ें खरीदने के लिए ही काफी नहीं होती । और आमदनी पर जो कर लिया जाता है उसका बोझ दूसरों पर डालना भ्रष्टमय है । यह सब लोगों को अपनी निज की ही आमदनी में निहाल कर देना पड़ता है । अतएव कम आमदनी वालों से कर लेना अन्याय है ।

इन्हीं बातों के ख्याल से इन्कमटैक्स, यर्षात् आमदनी पर कर, उन लोगों से नहीं लिया जाता जिन की आमदनी एक निश्चित स्तर से कम होती है । अर्थात् यह देख लिया जाता है कि समुक्त आमदनी होने में लोग बिना विशेष कष्ट उठाये सरकारी कर दे सकेंगे । जिस की आमदनी उससे कम होती है उससे यह कर नहीं लिया जाता । इस देश की गवर्नमेंट ने पहले इस आमदनी की सीमा ५०० रुपये रखी थी । उमका सदाय था कि जिसकी सालाना आमदनी ५०० रुपये और उससे अधिक है उसे इस कर के देने में कोई तकलीफ़ न होगी । ५०० रुपये सालसाधारण तौर पर देने

पीने आदि के खर्च के लिये उसने बस समझा था । पर तजरिये से उसे जब मालूम हो गया कि ५०० रुपये की सीमा रखने से कम आमदनी वालों को कर देते खलता है, तब उसने इस रकम को बढ़ा कर हजार रुपये कर दिया । अब जिसकी आमदनी हजार रुपये से कम है उसे यह कर नहीं देना पड़ता । हजार और उससे अधिक आमदनी वालों ही से यह कर लिया जाता है ।

यह कर लगाने के लिये आमदना का निश्चय करने में कभी कभी बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं । क्योंकि जो लोग व्यापार-व्यवसाय करते हैं उनकी आमदनी निश्चित नहीं होती । किसी साल उन्हें कम आमदनी होती है किसी साल अधिक । इससे कर की रकम में फेरफार की जरूरत हुआ करती है । और एक दफ़्तर् जा कर लग जाता है उसे कम कराने में बड़े झंझट होते हैं ।

जिन लोगों की आमदनी अधिक है उनकी अपेक्षा कम आमदनी वालों पर इस कर का बोझ अधिक पड़ता है । कल्पना कीजिए कि इन्फ्लेटेड का निर्णय एक रुपया सँकड़ा है । अतएव हजार रुपये की आमदनी वाले को साल में १० रुपये कर देना पड़ेगा । इस हिसाब से जिसकी आमदनी दस हजार रुपये है उसे साल में १०० रुपये देना होगा । जिसका कुटुम्ब बड़ा है उसे साल में हजार रुपये घरही के साधारण खर्च के लिये चाहिए । अतएव यदि उस से १० रुपये लिये जायेंगे तो जरूर उसे खलेगा और किसी जरूरी चीज़ के व्यवहार से वह घञ्चित रहेगा । परन्तु जिस के घर साल में दस हजार रुपये आते हैं उसे १०० रुपये सरकार को देते मालूम भी न पड़ेगा । बहुत होगा तो एक आध विलास-द्रव्य का खर्च कम कर देने ही से उसका काम निकल जायगा । इस दशा में यदि ऐसा नियम किया जाय कि एक प्रमुक्त रकम पर बिलकुल ही कर न लगे तो अच्छा हो-ता फिर इस शिकायत के लिए जगह न रहे । जैसा ऊपर लिखा गया है, हिन्दुस्तान में इस कर के लिए हजार रुपये आमदनी की सीमा रखी गई है । पर उस पूरी आमदनी पर कर लगा लिया जाता है । यह नहीं कि जितनी आमदनी साधारण खर्च के लिये काफी समझी जाय उतनी छोड़ कर बाक़ी पर कर लगाया जाय । जिसकी आमदनी हजार रुपये कूनी गई उसे एक रुपये से हजार रुपये तक की रुपये एक निश्चित निर्णय के हिसाब से कर देना पड़ता है ।

आमदनी पर जा कर लिया जाता है वह प्रत्यक्ष कर है । पर यदि यह कर संचित पूँजी से दिया जाता है तो परोक्ष होजाता है । क्योंकि पूँजी से

हो मजदूरों का पालन होता है, उसी से उनको मजदूरी मिलती है। इस से ऐसे कर का भार मजदूरों पर पड़ता है। इसी से वह परोक्ष होजाता है; क्योंकि जिसका भार दूसरों पर पड़े, कर देने वालों पर नहीं, उसीको परोक्ष कर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी कारखानेदार को अपनी आमदनी पर हर साल हजार रुपये कर देना पड़ता है। अब यदि यह कर उसे न देना पड़ता तो इतना रुपया वह अपने कारखाने में लगा देता। अर्थात् यह उसकी पूँजी में शामिल होजाता। ऐसा होने से अधिक मजदूरों का पालन-पोषण होता। यह रुपया कारखाने में न लगाये जाने से मानो उतने मजदूरों की मजदूरी मारी गई। अर्थात् कर का भार जाकर उनपर पड़ा और वह परोक्ष होगया। यदि कारखानेदार इस कर को अपनी पूँजी से न देकर अपने पैसा-आराध के स्वर्च से देगा तो यह परोक्ष न होकर पूर्णपण प्रत्यक्ष ही बना रहेगा।

प्रत्यक्ष करों में से जो कर आमदनी पर लगता है वही सब से अधिक व्यापक है। अतएव उसी का विचार यहां पर किया गया है। अन्ततः प्रत्यक्ष करों के विषय में विचार करने के लिए इस पुस्तक में जगह नहीं।

तीसरा परिच्छेद ।

परोक्ष कर ।

जब गवर्नमेंट यह चाहती है कि जिससे कर लिया जाए उससे वह अपने घर से न देना पड़े तब उसे परोक्ष कर कहने हैं। ऐसे करों का भार उस आदमी पर नहीं पड़ता जिससे यह धनूल बिदा जाता है। वह देने से उसकी जो हानि होती है उसे यह औरों के सिर हाथ देना है—उसे वह औरों से धनूल कर लेता है। अर्थात् जिस आदमी पर इस कर का प्रभाव पड़ता है, असल में उसे यह कर नहीं देना पड़ना। परोक्ष करों से वह औरोंको बो देना पड़ता है। एक उदाहरण कीजिए। विदेश से जे लाया जाता है उस पर सरकार कर लगा कर उस कर को सार देता है उसे दो केने कारों से धनूल कर लेता है। पर संपार्थ में यह कर उस लोहे के

—कर को धनूल कर लेता है

जोड़ते जानें हैं और घन को जो लोग यह माल मोल लेकर व्यवहार में लाते हैं उन्हीं पर ग्राह्य कर का बोझ पड़ता है । अर्थात् मानों उन्हीं पर कर लगता है—परन्तु भाव में उन्हीं को कर देना पड़ता है । बड़े बड़े शहरों में जो माल बाहर में आता है उस पर वहाँ की म्यूनीसिपैलिटी चुंगी लगाती है । यह चुंगी नाम का कर भी इसी तरह का परीक्ष कर है । उसका भी बोझ घन में माल लेनेवाले पर पड़ता है ।

इस तरह के कर घटूल करने के लिए गवर्नमेंट को अनेक प्रकार के नियम बनाने पड़ने हैं । प्रमुख गलत से माल लाना चाहिए, प्रमुख जगह पर उसे रोकना चाहिए, प्रमुख तरह से उसका व्यापार करना चाहिए—इस प्रकार की कितनीहीं शर्तें गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं । यह सब इस लिए किया जाता है जिसमें कोई चालाकी या फ़रब करके कर देने से बच न जाय । इससे व्यवसायियों और व्यापारियों को बहुधा तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं । माल की उत्पत्ति और बिक्री आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रतिबन्ध होने के कारण कारख़ानेदारों और व्यापारियों को व्यर्थ अधिक खर्च करना पड़ता है । व्यापार-व्यवसाय की उन्नति में बाधा आती है । माल पर यथेष्ट नफ़ा नहीं मिलता । इन कारणों से, कर थोड़ा होने पर भी, माल की कीमत बहुत बढ़ जाती है और उसका बोझ अमीर-ग़रीब सब पर पड़ता है । इस प्रकार के कर देश में उत्पन्न होनेवाली, बाहर से देश में आनेवाली, स्वदेश से विदेश जानेवाली, अथवा अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जानेवाली चीज़ों पर लगाये जाते हैं । वे चाहे जिस समय घटूल किये जायँ उनके कारण उत्पत्ति और तैयारी का खर्च ज़रूर बढ़ जाता है और वे ज़रूर महंगी बिकती हैं । स्वाभाविक रीति से उत्पत्ति-खर्च बढ़ने से जो परिणाम होते हैं वही परिणाम कृत्रिम रीति से कर लगा कर उत्पत्ति-खर्च बढ़ाने से भी होते हैं । कर चाहे जिस समय लगाया जाय—चाहे वह माल तैयार होते समय लगाया जाय, चाहे भेजते समय, चाहे बेचते समय—फल उसका एकही सा होता है । अर्थात् कर के कारण कीमत बढ़ जाती है । कीमत यदि अधिक नहीं बढ़ती तो जितना कर लगता है उतनी तो ज़रूरही बढ़ जाती है । परन्तु कर को अपेक्षा कीमत के अधिक बढ़ जाने की विशेष सम्भावना रहती है ।

किसी व्यापार-व्यवसाय के करने का सब लोगों को एकसा अधिकार होने में थोड़ा घृष्टी के आदमी भी उसे कर सकते हैं । परन्तु जब इस तरह के नियम बनाये जाते हैं कि प्रमुख चीज का व्यापार प्रमुख ही रीति से होना चाहिए, प्रमुख चीज को प्रमुख ध्यान हो पर न्याय करना चाहिए, प्रमुख चीज के कारखानों की जाँच प्रमुख प्रमुख अधिकारियों को करने ही देना चाहिए तब प्रमुख चीजों का व्यापार-व्यवसाय करनेवालों की संख्या बहुत थोड़ी रह जाती है, क्योंकि सब लोग सरकारी नियमों का पालन नहीं कर सकते । जब किसी चीज के निर्माता या व्यापारी कम हो जाते हैं तब पार-स्परिक स्पर्धा भी कम हो जाती है । इससे थोड़े-थोड़े आदमियों के हाथ में उस तरह के व्यापार-व्यवसाय रह जाते हैं, धार बढ़ा-ऊपरों न रहने, या कुछ ही कम हो जाने, से वे लोग ऐसे चीजों की कीमत बढ़ा देते हैं । इसे लोही की करामात का फल समझना चाहिए । करो के घसूल करने में सब तरह का सुभीता हो, ऐसा न हो कि कोई आदमी कर देने से बच जाय, इसलिए गवर्नमेंट को ठेके में नियम बनाने पड़ते हैं । उन नियमों का पालन सबने नहीं हो सकता । इससे व्यापारियों और व्यवसायियों का नंबर कम हो जाता है और वे लोग कर की माथा से अधिक कीमत घसूल करके बेहद लाभ उठाते हैं । इस प्रकार के व्यापार या व्यवसाय को एकाधिकार-व्यापार या व्यवसाय कहते हैं । नमक, अफीम और शराब पर कर लगा कर गवर्नमेंट ने इन चीजों के व्यापार-व्यवसाय का एकाधिकार अपने हाथ में कर रखा है । इससे गवर्नमेंट को तो लाखों रुपये का लाभ होता है, पर इस एकाधिकार के कारण इन चीजों का व्यापार करने में प्रजा को यथेष्ट सुभीता नहीं होता । इसके सिवा करों के कारण इन चीजों की कीमत जो बढ़ जाती है उसे भी घुपचुप देना पड़ता है । इनकी उत्पत्ति में जो खर्च पड़ता है वह, धार करों की रकम, दोनों की अपेक्षा अधिक खर्च करने पर कहीं लोग इनका व्यापार करने पाते हैं । इस सब खर्च का बोझ अन्त में नमक, अफीम और शराब मील लेकर व्यवहार करने वालों पर पड़ता है । हमारी गवर्नमेंट हिन्दुस्तान में राज्य भी करती है और थोड़ा-सा व्यापार भी करती है । अफीम और शराब के व्यापार का प्रतिबन्ध करके उसे अपने हाथ में रखना तो किसी प्रकार न्याय-सङ्गत भी माना जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रतिबन्ध दूर हो जाने से इन मादक चीजों के व्यवहार के बढ़ जाने का डर है । परन्तु

धरत होगी। अर्थात् यानो मजदूरों की जानि पहुँचैगी या जिनसे उन मजदूरों मिलेगी उन लोगों की जानि होगी। जानि से किसी तरह रकब हो सकेगी। अतएव अनाज, नमक, तेल, लकड़ी, मोटा कपड़ा, पीतल के बनेन आदि निर्वाहोपयोगी चीजों पर कमी कर न लगाना चाहिये ऐसे करों से देश का कमी दिन नहीं होता।

पर, विद्याभ्युदयों पर कर लगाने से जानि के बढ़ले लाभ होता है क्योंकि ऐसे चीजों के लिए जो गणना गुंथ किया जाता है वह प्रायः अत्यधिक होता है। इससे उनको प्रोत्साहन बढ़ भी जाय तो कोई अहितकारक परिणाम नहीं हो सकता। पहले तो देश-भाराम की चीजें मोल लेकर अर्थ सम्पत्ति नाश करना ही मुनाविज नहीं। पर जो लोग इनने धनी कि ऐसी चीजें लेकर अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकने हैं, उन्हें ही चीजों पर लगाये गये कर देने में भी कोई विशेष कष्ट नहीं हो सकता।

जिन लोगों का काम कर लगाना है उन्हें बहुत सोच समझ कर ऐसी ही चीजों पर कर लगाना चाहिये जिनकी मूल्य-वृद्धि का असर कम आमदनी के आदमियों पर न पड़े। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर कर न लगाना चाहिये; परन्तु इस देश में उन पर भी लगता है। परिणाम भी इसका युग हो रहा है। तथापि कर ज़िमे का नैसा बना हुआ है। यह दुःख की बात है।

प्रत्यक्ष कर देने लोगों को बहुत खलता है। ऐसे करों को रकम निर्दिष्ट करने के लिए लोगों की आमदनी की जाँच करनी पड़ती है। कर घटूल करने वाले कर्मचारियों के घुरे घर्ताव के कारण लोगों का चित्त कलुषित हो जाता है। जिससे कर न लेना चाहिये उससे भी कभी कभी ले लिया जाता है। इन कारणों से प्रजा में असन्तोष पैदा होने का डर रहता है और प्रजा को असन्तुष्ट करना राजा के लिए कभी हितकर नहीं। इससे दूरदर्शी राजे और शासनकर्ता यथासम्भव प्रत्यक्ष कर न लगा कर परोक्ष ही कर अधिक लगाते हैं।

परोक्ष कर बहुधा व्यवहारोपयोगी चीजों पर ही लगाये जाते हैं। कपड़े पर कर, दाराव पर कर, नमक पर कर, अफीम पर कर—ये सभी परोक्ष कर हैं। जो लोग ये चीजें लेकर गुंथ करते हैं उनकी संख्या लाखों नहीं करोड़ों है। पर प्रत्यक्ष तौर पर उन सब से कर नहीं घटूल किया जाता।

ममक पर, वह ममक का समन्वय में जो उस पर करना आवश्यक कर स्वयं ही हो किन्तु ममक नियम नहीं ।

सम्यक् सिद्धान्त के प्रेरणाओं को मध्य है कि जो ममक-निर्वाह के लिए जिन चीजों की समन्वय-समय मध्य को एक ही ज़रूरत रहती है उन पर कर म लगाना चाहिए । वह उन्हीं चीजों पर लगाना चाहिए जो निर्वाह के लिए आवश्यक म समझी जाती हैं । समन्वय विज्ञान-द्रव्यों पर ही कर लगाना मुनासिब है । इस के पहले परिच्छेद में लिखा जा चुका है कि जिनकी आम-दनी जीविका-निर्वाह के लिए जरूरत समझी जाती है उन पर कर नहीं लगाना । इसी नियम के अनुसार समन्वय ज़रूरत मध्य में कर आमदनी वालों में एकमर्त्य रहनी चाहिए । परन्तु इस नियम का परिपालन यह पक्ष करने के विषय में नहीं करनी । जो चाहती यह क़ायल कर ले कि जिन की आमदनी जीविका निर्वाह ही मम के लिए है उनमें कर न लेना चाहिए, उन्हें यह भी क़ायल करना चाहिए कि जीविका निर्वाह की आवश्यक चीजों पर भी कर लगाना अनुचित है । काम के सामान, वेशभूषण, शीमनी दवाइयों इत्यादि पर यदि कर लगाया जाय तो मुनासिब है । इन चीजों को निर्वाह समर्थ लोग ही ले सकते हैं । और जिनके पास इन विलास द्रव्यों को लेने के लिए द्रव्य होगा वे इन पर का कर भी सह्य ही दें सकेंगे । पर ममक लेनी चीज है जिनमें, दा खाने भोजन कमाने वाले मज़दूर ही को नहीं, किन्तु भीम मीम कर दो मने लेने वाले मिगारी को भी, मोल लेना पड़ता है । यह विलास-द्रव्य नहीं । अतएव उस पर कर लगाना अनुचित है ।

उपजीविका के आवश्यक पदार्थों पर कर लगाने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता । कर लगाने से चीजों की कीमत बढ़ जाती है । इससे गरीब आदमियों को वे चीजें यथेष्ट नहीं मिल सकतीं । मान लीजिए कि चीजें महंगी बिकने पर भी, गरीब मज़दूरों की मज़दूरी का निर्वाह बढ़ जाने से, उनकी कोई हानि नहीं होती । तथापि यह मानना ही पड़ेगा कि मज़दूरी अधिक होने से कारख़ानेदारों और व्यवसायियों के मुनाफ़े की मात्रा कम हो जायगी । और मुनाफ़ा कम हो जाने से पूँजी कम हो कर मज़दूरी का निर्वाह भी कुछ दिन में ज़रूर ही कम हो जायगा । यदि कारख़ानेदार और व्यवसायी अपनी पूँजी से अधिक मज़दूरी न देकर अपने हिस्से की प्राप्ति से मज़दूरी देंगे तो खुद उनकी हानि होगी । इन दो बातों में से एक बात

बदल होगी। अर्थात् यानो मजदूरों को हानि पहुँचेगी या जिनसे उन्हें मजदूरों मिलेंगे उन लोगों की हानि होगी। हानि से किसी तरह रक्षा न हो सकेगी। अनाथ, अनाज, नमक, नैऋ, लकड़ी, मोटा कपड़ा, पीतल व अन्य आदि नियाँदोपयोगी चीजों पर कभी कर न लगाना चाहिए। ऐसे कतों से देश का कामो दिन नहीं होना।

पर, विनाश-दुष्टों पर कर लगाने से हानि के बदले लाभ होता है। क्योंकि ऐसी चीजों के लिए जो खपता मर्य किया जाता है वह प्रायः अनु-त्पादक होता है। इससे उनका क्रोमन बढ़ भी जाय तो कोई अहितकारक परिणाम नहीं हो सकता। पहले तो गंध-धाराम की चीजें मोल लेकर अपने समाधि नाश करना ही मुनासिब नहीं। पर जो लोग इनने धनी हैं कि ऐसी चीजें लेकर अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, उन्हें इन चीजों पर लगाये गये कर देने में भी कोई विरोध कष्ट नहीं हो सकता।

जिन लोगों का काम कर लगाना है उन्हें बहुत सोच समझ कर ऐसी ही चीजों पर कर लगाना चाहिए जिनकी मूल्य-वृद्धि का असर कम आमदनी के आदमियों पर न पड़े। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर कर न लगना चाहिए, परन्तु इस देश में उन पर भी लगता है। परिणाम भी इसका बुरा हो रहा है। तथापि कर जैसे का नैसा बना हुआ है। यह दुःख की बात है।

प्रत्यक्ष कर देने लोगों को बहुत खलता है। ऐसे करों की रकम निश्चित करने के लिए लोगों की आमदनी की जाँच करनी पड़ती है। कर घटाने वाले कर्मचारियों के बुरे वर्ताव के कारण लोगों का चित्त कलुषित हो जाता है। जिससे कर न लेना चाहिए उससे भी कभी कभी ले लिया जाता है। इन कारणों से प्रजा में असन्तोष पैदा होने का डर रहता है और प्रजा को असन्तुष्ट करना राजा के लिए कभी हितकर नहीं। इससे दूरदर्शी राजें और शासनकर्ता यथासम्भव प्रत्यक्ष कर न लगा कर परोक्ष ही कर अधिक लगाते हैं।

परोक्ष कर बहुधा व्यवहारोपयोगी चीजों पर ही लगाये जाते हैं। कपड़े पर कर, शराब पर कर, नमक पर कर, अन्न पर कर—ये सभी परोक्ष कर हैं। जो लोग ये चीजें लेकर मर्य करते हैं उनकी संख्या लाखों नहीं करोड़ों है। पर प्रत्यक्ष और पर उन सब से कर नहीं घटाना किया जाता।

जो लोग इन चीजों का व्यापार करते हैं उन्हें से इकट्ठा कर ले लिया जाता है। इससे कर वसूल करने में गवर्नमेंट का खर्च भी कम पड़ता है और कर देने वालों को तकलीफ भी कम होती है। कर के कारण इन चीजों का भाव महंगा जरूर हो जाता है; तथापि उसका बोझ उतना नहीं मालूम होता। इसके सिवा इस तरह कर वसूल करने से प्रजा का मन भी क्षुब्ध नहीं होता और होता भी है तो बहुत कम। क्योंकि इन चीजों को मोल लेते समय बहुत कम लोगों को इस बात का खयाल होता है कि कर लगाने के कारण ही ये महंगी बिक रही हैं।

परोक्ष करों का बोझ अमीर आदमियों की अपेक्षा गरीबों ही पर अधिक पड़ता है। क्योंकि ऐसे कर प्रायः व्यवहारोपयोगी चीजों ही पर लगाये जाते हैं। यह बात पंडित स्मिथ के कर-सम्बन्धी पहले नियम के प्रतिकूल है। उसका सिद्धान्त यह है कि जिसकी जितनी आमदना हो उसे उसीके अनुसार कर देना चाहिए। पर अमीरों और साधारण स्थिति के आदमियों को व्यवहारोपयोगी चीजें बहुधा एक ही खर्च करनी पड़ती हैं। इससे पूर्वोक्त सिद्धान्त का उल्लंघन होता है। अमीरों के यहां महीने में यदि आठ सेर शक्कर के लिए तीन रुपये देने पड़ते हैं तो उन्हें जरा भी नहीं खलता। परन्तु साधारण स्थिति के आदमियों को जरूर खलता है। उन्हें यदि तीन रुपये के बदले दो ही देने पड़ें तो शेष एक रुपया उनके किसी और काम आवे। शक्कर की बात जाने दीजिए। उसका तो हमने योंही, उदाहरण के तौर पर, उल्लेख किया। नमक को लीजिए। उस पर गवर्नमेंट कड़ा कर लेती है। पर नमक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। गली गली भीख माँगने वाले घर-द्वार-होन भिखारियों को भी नमक चाहिए। यदि एक आदमी महीने में आध सेर नमक खर्च करे तो साल भर के लिए उसे छः सेर नमक चाहिए। जिस कुटुम्ब में सिर्फ तीन आदमी हैं उसे साल में अठारह सेर नमक लेना पड़ता है। एक मन नमक तैयार करने में एक आने से अधिक खर्च नहीं पड़ता। पर गवर्नमेंट उस पर जो कर लेती है वह उसको लागत से कई गुना अधिक है। जिसकी आमदनी १००० रुपये से कम है उसे अपनी आमदनी पर कर नहीं देना पड़ता। पर हजार, पाँच सौ, चार सौ, तीन सौ, दो सौ, सौ, पचास की बात जाने दीजिए, जिसको आमदनी एक ही आना है वह भी इस कर से नहीं

कर सकता । एक छदाम का भी नमक लेने में सरकार को कर देना पड़ता है । इस तरह का कर शायद ही पृथ्वी की पौध पर पौर कहीं लिया जाता हो । इस बात को गवर्नमेंट समझती है । इसीसे यह इस कर को कम करती जाती है । गत पाँच सान वर्षों में दो दफे इस कर में कमी की गई है ।

बिलायत में जो कपड़ा इस देश में आता है उस पर साढ़े तीन रुपये सैकड़े के हिसाब से कर देना पड़ता है । इस देश में कपड़े के व्यवसाय की उन्नति करने के लिए यहाँ के कपड़े की मिलों की रक्षा के लिए यह कर नहीं लगाया गया । किन्तु थोड़ी सी सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिये लगाया गया है । पर बिलायत के व्यवसायियों ने इस कर का विरोध किया । उन्होंने कहा कि इस कर के कारण हमारा कपड़ा महंगा हो रहा है । अतएव उसका खर्च हिन्दुस्तान में कम हो जायगा । हिन्दुस्तान वाले अपने ही देश का कपड़ा अधिक लेंगे । उनकी बात मान कर गवर्नमेंट ने यहाँ के देशी कपड़े पर भी एकसाइज टैक्स नाम का कर लगा दिया । यह सान गवर्नमेंट ने पहल हिमथ के सिद्धान्त के खिलाफ की । क्योंकि यहाँ जो कपड़ा बनता है वह प्रायः मीठा होता है । उसे बहुत करके गरीब आदमी ही काम में लाते हैं । अतएव उस पर कर लगाना मानों गरीब आदमियों पर कर लगाना है । इसके प्रतिकूल बिलायत में जो कपड़ा आता है वह यहाँ के कपड़े की अपेक्षा विशेष अच्छा होता है । उसे अधिक आमदनी वाले लोग ही ले सकते हैं । यह एक प्रकार का बिलास-द्रव्य है । इससे उस पर कर लगाना सब तरह मुनासिब है । परन्तु हिन्दुस्तान का कपड़ा घसा नहीं होता । इससे उस पर कर लगाना उचित नहीं ।

जमीन का लगान जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है यह भी एक द्रव्य का कर है । हिन्दुस्तान कृषिप्रधान देश है । यहाँ की सदी २५ करोड़ ०० आदमियों की जीविका किसानों से ही चलती है । इस सब को जमीन पर कर देना पड़ता है । एक भी आदमी उससे नहीं बचना । फिर वह वह द्रव्य नहीं, दिनों दिन बढ़ता ही जाता है ।

सारांश यह कि जमीन, नमक, पौर कपड़े पर जो कर लगाया जाता है उसका पगर गरीबों से गरीब आदमियों पर पड़ता है । इन सब का उद्देश्य देशी पर जरा भी न पड़े वह कुछ इसी देश की उन्नति पर पड़ता है । यह सब तक उचित है, इसे पौर कपड़े करके सम्भवते ही उद्घाटन करें

चौथा परिच्छेद ।

विदेशी व्यापार पर कर ।

राज्य-प्रबन्ध के लिए रुपया दरकार होता है । बिना रुपये के गवर्नमेंट का काम नहीं चल सकता । यह रुपया प्रजा पर कर लगा कर घसूल किया जाता है । प्रजा हो के आराम के लिए-प्रजा ही की रक्षा के लिए-राज्यस्थापना होती है । इससे राजा को स्वर्च भी प्रजा ही से मिलना चाहिए । इस बात का उल्लेख इस भाग के पहले परिच्छेद के आरंभ में हो चुका है । तब फिर इस विषय में वही बातें लिखकर पुनरुक्ति करने की जरूरत नहीं ।

देश-प्रबन्ध के लिए कर देना जैसे प्रजा का कर्तव्य है, वैसेही प्रजा पर कर का अकारण बोझ न डालना राजा का कर्तव्य है । न्यायी और प्रजापालक राजा की सदा यही इच्छा रहती है कि यथासंभव मेरी प्रजा सुखी रहे, और जहाँ तक हो सके मतलब से अधिक कर उससे न लिया जाय । यह इस बात को भी सोचता रहता है कि जो रुपया राज्य-प्रबन्ध के लिए दरकार है उसका कुछ घंश बाहर से भी मिल सकता है या नहीं । क्योंकि, जब तक विदेश से प्राप्ति हो सके तब तक स्वदेश का धन खर्च करना युक्ति-सङ्गन नहीं । इसी म्याल से राजा विदेशो व्यापार पर कर लगा कर देश की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है ।

जो चीजें विदेश जाती हैं और विदेश से जो अपने देश में आती हैं उन पर कर लगाने के दो उद्देश हो सकते हैं । एक तो यह कि अपनी प्रजा पर करों का बोझ कम पड़े, अर्थात् विदेशी माल पर कर लगाकर यथा-संभव विदेशियों हों से रुपया घसूल किया जाय । दूसरा यह कि विदेश से आने वाले माल पर कर लगा कर उस की आमदनी रोकी जाय और तद्वारा अपने देश के व्यापार-व्यवसाय की उत्थिति की जाय । हम पिछले उद्देश से विदेशी माल की आमदनी का जो नियमन या प्रतिबन्ध किया जाना है उसी का नाम घन्धन विहित या संरक्षित व्यापार है । इस विषय का विचार किया जाचुंरा है । अतएव हम परिच्छेद में सिर्फ पहले उद्देश के सम्बन्ध में कुछ कहना है ।

विदेशी-व्यापार की परिभाषा में आयात और यान दोनों तरह के माल शामिल होने हैं । जो माल विदेश में आता है वह भी विदेशी व्यापार के अन्तर्गत है, और जो विदेश जाता है वह भी । अर्थात् विदेशी व्यापार पर कर लगाने से मतलब आयात और यान दोनों प्रकार के माल पर कर लगाने से है । जो माल विदेश में आकर अपने देश में बिकता है उस पर लगाया गया कर अपने ही देश की प्रजा को देना चाहिए । इसी तरह जो माल अपने देश में अन्य देशों को जाता है उस पर लगाये गये कर का बोझ अन्य देश वालों पर पड़ना चाहिए । स्वाधारण नियम यही है । अर्थात् बाल में माल लेकर जो उम्मे काम में लायेगा उसी के घर से कर का रपना जाना चाहिए । परन्तु विदेशी व्यापार की वस्तुओं पर लगाये गये कर का असर हमेशा एकसा नहीं पड़ता । कभी कभी स्वाधारण नियम के प्रति-फल फल होता है । अर्थात् स्थूल दृष्टि से ऐसे करों का बोझ जिन पर पड़ना चाहिए उन पर नहीं पड़ता ।

जो माल विदेश जाता है उस पर कर लगाने से उस कर का थोड़ा बहुत असर विदेशियों पर जरूर पड़ता है । उस कर से अपने देश की आम-नी थोड़ी बहुत जरूर बढ़ जाती है । परन्तु यह तभी हो सकता है जब अन्य देशों को अपने माल की बहुत ही अधिक जरूरत हो—अर्थात् जब उसके बिना और देशों का कामही न चल सकता हो । जब अपने माल का देश में बेहद खप होता है, और कर लगाने से उसकी कीमत बढ़ जाने से भी उसकी रफ्तार के कम होने का डर नहीं होता, तभी उससे अपने देश को लाभ पहुँच सकता है । यदि यह बात न होगी तो अपने माल पर लगाने से लाभ के बदले हानि होने की सम्भावना रहती है ।

हिन्दुस्तान में अफीम बहुत होती है और अच्छी होती है । इतनी अच्छी है इतनी अधिक अफीम और कहाँ नहीं होती । इस देश की गवर्नमेंट ने अफीम पर अपना एकाधिकार कर रक्खा है । करोड़ों रुपये की अफीम हर साल यहाँ की गवर्नमेंट चीन को भेजती है । उसका यहाँ बेहद खप है । अफीम बिना चीनवालों का काम नहीं चल सकता । ये पहले दरजे के अफीमी हैं । और हिन्दुस्तान की ऐसी अफीम उन्हें और देशों से मिल नहीं सकती । इसीसे गवर्नमेंट ने अफीम पर कस बर बर लगाया है । उससे ई करोड़ रुपये की आमदनी गवर्नमेंट को होती है और चीनवाले सुन्दर

चौथा परिच्छेद ।

विदेशी व्यापार पर कर ।

राज्य-प्रबन्ध के लिए रुपया दरकार होता है। बिना रुपये के गवर्नमेंट का काम नहीं चल सकता। यह रुपया प्रजा पर कर लगा कर वसूल किया जाता है। प्रजा हो के आराम के लिए-प्रजा ही की रक्षा के लिए-राज्यस्थापना होती है। इससे राजा को खर्च भी प्रजा ही से मिलना चाहिए। इस बात का उल्लेख इस भाग के पहले परिच्छेद के आरंभ में हो चुका है। तपस्विकर इस विषय में घृष्टा बानें लिखकर पुनरुक्ति करने की जरूरत नहीं।

देश-प्रबन्ध के लिए कर देना जैसे प्रजा का कर्तव्य है, वैसेही प्रजा पर कर का अकारण बोझ न डालना राजा का कर्तव्य है। न्यायी और प्रजापालक राजा की सदा यही इच्छा रहती है कि यथासंभव मेरी प्रजा सुखी रहे, और जहाँ तक हो सके मतलब से अधिक कर उससे न लिया जाय। वह इस बात को भी सोचता रहता है कि जो रुपया राज्य-प्रबन्ध के लिए दरकार है उसका कुछ अंश बाहर से भी मिल सकता है या नहीं। क्योंकि, जब तक विदेश से प्राप्ति हो सके तब तक स्वदेश का धन खर्च करना युक्ति-सङ्गुन नहीं। इसी खयाल से राजा विदेशी व्यापार पर कर लगा कर देश की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है।

जो चीजें विदेश जाती हैं और विदेश से जो अपने देश में आती हैं उन पर कर लगाने के दो उद्देश हो सकते हैं। एक तो यह कि अपनी प्रजा पर करों का बोझ कम पड़े, अर्थात् विदेशी माल पर कर लगाकर यथासंभव विदेशियों ही से रुपया वसूल किया जाय। दूसरा यह कि विदेश से आने वाले माल पर कर लगा कर उस की आमदनी रोकी जाय और तद्वारा अपने देश के व्यापार-व्यवसाय की उन्नति की जाय। इस पिछले उद्देश से विदेशी माल की आमदनी का जो नियमन या प्रतिबन्ध किया जाता है का नाम घन्यन-विहित या संरक्षित व्यापार है। इस किया जा चुका है। अतएव इस परिच्छेद में सिर्फ पहले कुछ कहना है।

विदेशी-व्यापार की परिभाषा में आयात और यात दोनों तरह के माल सम्मिलित होता है। जो माल विदेश में जाता है वह भी विदेशी व्यापार के अन्तर्गत है, और जो विदेश जाता है वह भी। अर्थात् विदेशी व्यापार पर कर लगाने से मन्तव्य आयात और यात दोनों प्रकार के माल पर कर लगाने में है। जो माल विदेश से आकर अपने देश में विक्रित है उस पर लगाया गया कर अपने ही देश को प्रजा को देना चाहिए। इसी तरह जो माल अपने देश से अन्य देशों को जाता है उस पर लगाये गये कर का भी अन्य देश वालों पर पड़ना चाहिए। साधारण नियम यही है। किन्तु अन्त में माल लेकर जो उसे काम में लावेगा उसी के घर से कर का रपा जाना चाहिए। परन्तु विदेशी व्यापार की वस्तुओं पर लगाये गये कर अक्सर हमेशा एकसा नहीं पड़ता। कभी कभी साधारण नियम के प्रति-न फल होता है। अर्थात् स्थूल दृष्टि से देने करो का बोझ जिन पर पड़ना चाहिए उन पर नहीं पड़ता।

जो माल विदेश जाता है उस पर कर लगाने से उस कर का पोंका निष्कर्ष विदेशियों पर ज़रूर पड़ता है। उस कर से अपने देश की सामर्थ्य धीरे-धीरे बहुत ज़रूर बढ़ जाती है। परन्तु यह तभी हो सकती है जब ये देशों को अपने माल की बहुत ही अधिक ज़रूरत हो—अर्थात् जब कि बिना धार देशों का काम ही न चल सकता हो। जब अपने माल का देश में वेदद रूप होता है, धार कर लगाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसकी रफ़्तारी के काम होने का डर नहीं होता, तभी उससे अपने को लाभ पहुँच सकता है। यदि यह बात न होगी तो अपने माल पर कर लगाने से लाभ के स्थान पर हानि होने की सम्भावना रहती है।

[illegible]

कर का रुपया देते हैं । इस कर का सारा बोझ चीनवालों हों पर पड़ता है । यदि वे इससे बचना चाहें तो नहीं बच सकते । क्योंकि उनके यहां अफ्रीम का जितना खप है उसे, और देश से अफ्रीम लेकर, वे नहीं पूरा कर सकते । हाँ यदि वे अफ्रीम खाना बन्द कर दें तो जरूर इस कर से उनका छुटकारा हो जाय । चीन की गवर्नमेंट वहाँवालों की इस आदत को छुड़ाने का यत्न कर रही है । इससे धीरे धीरे अफ्रीम की रफ्तानी कम हो जायगी । पर जब तक चीनवालों की अफ्रीम खाने की आदत नहीं छूटती तब तक हिन्दुस्तान से अफ्रीम बराबर जाती रहेगी । विदेश जानेवाले जिस माल पर कर लगाने से कर का बोझ अन्य देशों हों पर पड़ता है, अफ्रीम पर लगाया गया कर उसका बहुत अच्छा उदाहरण है ।

अच्छा, अब इसका उलटा उदाहरण लीजिए । हिन्दुस्तान से मोटा कपड़ा भी थोड़ा बहुत चीन को जाता है । कल्पना कीजिए कि यहां की गवर्नमेंट ने उस पर कस कर कर लगाया । परिणाम यह होगा कि चीनवालों को यहां का कपड़ा महँगा पड़ेगा । चीन में सिर्फ़ यहीं से कपड़ा तो जाता नहीं, और और देशों से भी जाता है । यहां के कपड़े पर कर न होने, या कम होने, से वह सस्ता बिकेगा । इससे हिन्दुस्तान के कपड़े का खप कम हो जायगा । अर्थात् अधिक कर लगाने का फल यह होगा कि यहां का कपड़ा चीन को कम जाने लगेगा । अपना मोटा कपड़ा देकर चीन से जो रेशमी कपड़ा हमें मिलता था वह भी अब कम मिलने लगेगा । क्योंकि जब हमारे माल की रफ्तानी कम हो जायगी तब उसके बदले में मिलनेवाले माल की आमदनी भी कम हो जायगी । इस कारण दोनों तरह से हमारे हानि होगी—यात और आयात दोनों तरह के माल का परिमाण कम हो जायगा । विदेशी व्यापार कम होने से व्यापारियों और व्यवसायियों का मुनाफ़ा कम हो जायगा । अर्थात् देश की सम्पत्ति को धक्का पहुँचेगा । पूँजी कम हो जायगी । मज़दूरों को मज़दूरी कम मिलने लगेगी । अतएव विदेश जाने वाले जिस माल की स्पर्धा करनेवाले और देश भी हों उस पर कर लगाना कभी युक्तिसङ्गत नहीं हो सकता । उस पर कर लगाने से लाभ के बदले हानि उठानी पड़ती है ।

अच्छा, अब, विदेश से आनेवाले आयात माल पर जो कर लगाना है उसका विचार कीजिए । ऐसे माल पर, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, दो

शेनों से कर लगाया जाता है । एक तो अपने देश के उद्योग-धन्धे और रक्षा-सौजन्य को उत्पन्न करने के लिए, दूसरे अपने देश की आमदनी बढ़ाने के लिए । यदि पहले उद्देश में कर लगाया जाय तो हमेशा के लिए उसे न लगाना चाहिए । स्वदेश के जिस व्यवसाय—जिस उद्योग—की वृद्धि के लिए कर लगाया गया हो उसके चन्दा निकलने ही कर उठा लेना चाहिए या कम कर देना चाहिए, और सिर्फ़ उन्हीं माल पर कर लगाना चाहिए जिसके अपने देश में पैदा होने या तैयार होने की उम्मेद हो । इस समय हिन्दुस्तान में कपड़े की बहुत सी मिलें चलने लगी हैं । पर उनका कपड़ा विलायती कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकता । अतः वह विलायती कपड़े पर जो कर लगता है वह यदि कुछ बढ़ा दिया जाय तो विलायती कपड़ा महंगा हो जाय । इससे उसकी आमदनी कम हो जाय और स्वदेशी कपड़ा लोग अधिक लेने लगे । अब यहां का मिलें विलायती मिलों का मुकाबला करने लायक हो जायें तब विलायती कपड़े पर लगाया गया अधिक कर उठा दिया जाय । इससे हिन्दुस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है ।

यदि सिर्फ़ देश की आमदनी बढ़ाने के लिए विदेशी आयात माल पर कर लगाया जाय तो कर इतना न होना चाहिए कि माल की आमदनी शिल-कुल हो बन्द हो जाय । वह इतना ही होना चाहिए जिसमें उस माल की आमदनी थोड़ी कम चाहें भले हो जाय, पर बन्द न हो ।

आयात माल पर जो कर लगाया जाता है उस कर का बोझ अपने ही देश पर पड़ना चाहिए । पर कभी कभी फल इसका उलटा होता है । विदेश से जो माल आता है उसकी आमदनी कर लगाने पर भी यदि पूर्ण हो जाती गई तो माल भेजने वाले देश की कुछ भी हानि नहीं होती । और हानी भी है तो बहुत कम । जब बना रहने से वह माल आता ही जायगा और उसके बदले जो माल अपने देश से जाता होगा वह भी पूर्ण रूप से जायगा । कर लगाने का परिणाम यह होगा कि माल की समस्त प्रीति और कर, दोनों एकमें, अपने ही को देना पड़ेंगी । कर के कारण माल महंगा हो जायगा । अतएव कर लगाने से उल्टी अपनी ही हानि होती । कर का सारा बोझ अपने ही देश पर पड़ेगा ।

आयात माल पर कर लगाने से कर का बोझ साधारण तौर पर अपने ही ऊपर पड़ता है तथापि कर के कारण माल का मूल्य दोहरा हो

जरूर कम हो जाता है। क्योंकि माल महंगा होने से कुछ लोग, गरीबी के कारण, उसे नहीं ले सकते। इस दशा में आयात माल पर लगाये गये कर का सब नहीं तो कुछ बोझ अन्य देश पर भी पड़ता है। अर्थात् वह दोनों देशों में बँट जाता है।

मान लीजिए कि विलायत से हिन्दुस्तान में कपड़ा आता है और उसके बदले यहाँ से अनाज जाता है। विलायती कपड़े पर हमने कर लगा दिया। इस दशा में ईंगलैंड को कपड़े के बदले मिलने वाली रकम पहले ही की इतनी मिलेगी; पर ईंगलैंड से करके बराबर रकम हिन्दुस्तान को अधिक मिलेगी। कर के कारण विलायती कपड़ा पहले की अपेक्षा कुछ महंगा हो जायगा। इससे उसका खप थोड़ा बहुत जरूर कम होगा। खप कम होने से कपड़े के बदले जो रकम हर साल ईंगलैंड को हिन्दुस्तान से मिलती थी वह भी कम हो जायगी। अब मान लीजिए कि ईंगलैंड में जितना अनाज खपता है उतना हिन्दुस्तान से बराबर जाता है। उसमें कमी नहीं हुई। अतएव उस अनाज के बदले जो रकम हिन्दुस्तान को ईंगलैंड से मिलती है वह बराबर मिलती रहेगी। पहले अनाज के बदले जो रकम ईंगलैंड को देनी पड़ती थी वह कपड़े के बदले की रकम से पट जाती थी। अब वह बात न होगी। अनाज की कीमत कपड़े की कीमत से न पड़ेगी। हिन्दुस्तान में जितने का माल जायगा उतने का माल ईंगलैंड से न आवेगा। उसमें कम का आवेगा। अर्थात् कुछ रकम ईंगलैंड से हिन्दुस्तान को नक़द मिलेगी। यह रकम यदि बराबर मिलती जायगी तो हिन्दुस्तान में गय्या अधिक हो जायगा। इस कारण व्यवहारोपयोगी चीज़ें पहले की अपेक्षा महँगी बिकने लगेंगी। उधर ईंगलैंड में रुपये की तंगी होगी; क्योंकि उसे बहुत सा गय्या हिन्दुस्तान को नक़द भेजना पड़ेगा। इससे वहाँ व्यवहारोपयोगी चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। हिन्दुस्तान में अनाज महँगा बिकेगा। ईंगलैंड में कपड़ा सस्ता होगा। अर्थात् हमारे अनाज के बदले ईंगलैंड पहले की अपेक्षा अधिक कीमत देगा-हमें अधिक कपड़ा मिलेगा और सस्ता मिलेगा।

इससे सिद्ध है कि किसी किसी स्थिति में आयात माल पर कर लगाने से उस कर का सारा बोझ अपने ही देश पर न पड़ कर अन्य देश पर जा पड़ता है। अपने ही देश के आदिमियों पर कर लगाकर आमदनी बढ़ाने की अपेक्षा, अपरधा-विरोध में, आयात माल पर कर लगाने में अपने देश की

अगर लाभ पहुँच सकता है । किन्ती किन्ती का गुयाल है कि विलायत से मने वाले कपड़े पर कर लगाने से माल महंगा बिकेगा ; इससे अपने देश वालों के घर से अधिक खपया जायगा और गरीब आदिमियों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी । पर पूर्वोक्त उदाहरण से यह सम्भावना भ्रान्ति-पूर्ण मान्य होती है । कर लगाने से शुरू शुरू में यदि कपड़ा महंगा भी हो जायगा तो बहुत दिन तक महंगा न रहेगा । उसका खप ज्योंही कम होगा त्योंही सस्ता बिकने लगेगा । अतएव अपने देश की हानि न होगी । कर लगाने के कारण उलटा अपने देश की आमदनी थोड़े-थोड़े बढ़ जायगी । इसके सिवा कपड़े के बदले में जाने वाला अपना महंगा हो जाने से उसकी क्रोमत भी अधिक मिलने लगेगी । इस प्रकार अपने देश का दो तरह से फायदा होगा ।

कुछ समय से स्वदेश-वस्तु-व्यवहार की प्रीति भारतवासियों में थोड़ी बहुत जागृत हुई है । लोग अब विलायती कपड़ा कम पसन्द करने लगे हैं । फल यह हुआ है कि पहले की अपेक्षा विलायती कपड़ा सस्ता बिकने लगा है । यह पूर्वोक्त सिद्धान्त के सब होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है । विलायती कपड़े पर इस समय जो साढ़े तीन रुपये सैकड़े के हिसाब से कर लगता है वह बहुत कम है । उससे इस देश को थोड़े-थोड़े आमदनी नहीं होती । यदि वह कुछ बढ़ा दिया जाय तो इस कर-बुद्धि से हिन्दुस्तान की कुछ भी हानि न हो, उलटा लाभ की मात्रा और अधिक हो जाय । इससे स्वदेशी कपड़े के उपयोग-धन्ये की भी विशेष उत्पत्ति हो । पर ऐसा होना संभव नहीं जान पड़ता । क्योंकि, हम लोगों की स्वदेश-वस्तु-प्रियता के कारण विलायती कपड़े का खप जो कम होने लगा है वह विलायती व्यापारियों और व्यवसायियों के हृदय में बड़ा उत्पन्न करने का कारण हो रहा है । वे लोग वर्तमान कर को बिलकुल ही उठवा देने की प्रक्रिया में हैं । अभी कुछ समय हुआ, उन्होंने बंबई के व्यवसायियों को लिखा था कि चाओ हम तुम दोनों मिल कर बन्दे के कर को उठा देने के लिए गवर्नमेंट से प्रार्थना करें । हम लोग कादाव बन्दे का कर उठाने के लिए लिखें, तुम लोग दात बन्दे का कर उठा देने के लिए । जो कपड़ा यहाँ से विदेश जाता है उस पर भी कर लगता है, पर विदेश से मने वाले कपड़े की अपेक्षा कम लगता है । अतएव, दोनों कर उठा देने जाय तो विलायत वालों को भी विशेष लाभ हो, हम देश वालों को उम्मीद

खुराक हुए बिना न रहेगी। वे कमजोर हो जायेंगे और बहुत संभव है कि उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों के फन्दे में फँसना पड़े। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका असर बीमारों के वंशजों तक पहुँचता है। पुष्ट दूर पुष्ट उन लोगों को भी उन बीमारियों का फल भोगना पड़ता है। यदि बीमारियाँ न भी हुईं तो काफ़ी खुराक न मिलने से शरीर ज़रूर ही कमजोर हो जाता है और कमजोर आदमियों की सन्तान भी कमजोर ही होती है।

यदि किसी देश या किसी जाति में मनुष्यों की संख्या स्वाभाविक सीमा से बढ़ जाती है तो प्रकृति को, खुद ही उसका इलाज करना पड़ता है। प्रकृति या परमेश्वर ने नियम कर दिया है कि मनुष्यों की वृद्धि अमुक संख्या से अधिक न हो। जब वह अधिक हो जाती है, और अधिकता के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं के पूर्ण होने में बाधा आती है, तब दुर्भिक्ष, मरी, भूकम्प और युद्ध आदि के द्वारा प्रकृति देवी मनुष्य-संख्या को कम कर देती है। परन्तु सम्पत्तिशास्त्र के वेत्ता वाकर साहब की राय है कि प्रकृति का यह स्वाभाविक इलाज जन-संख्या को कम करने के लिए यथेष्ट नहीं है। हिसाब लगाने से मालूम हुआ है कि प्रति २५ या ३० वर्ष में जन-संख्या दूनी हो जाती है। परन्तु दुर्भिक्ष और मरी आदि से इतना जनसंहार नहीं होता जितने से कि मनुष्यों की साम्प्रतिक अवस्था में कुछ विशेष घट्तर हो सके। ईश्वरी नियमों के अनुसार जन-संख्या की कमी का असर बहुत दिनों तक नहीं रहता। कुछ ही काल बाद फिर जन-संख्या पूर्ववत् हो जाती है। अर्थात् जिस हिसाब से वृद्धि होती है उस हिसाब से ह्रास नहीं होता।

पश्चिमी देशों के प्रायः सभी विद्वान् इस बात से सहमत हैं कि जितने प्राणी हैं सब का जीवनमरण एक विशेष सिद्धान्त के अनुसार होता है। इस सिद्धान्त का मतलब यह है कि जो सब से अधिक वलिष्ठ, सशक्त या योग्य है वही दुनिया में चिरकाल तक रह सकता है। इस सिद्धान्त का असर मनुष्यों ही पर नहीं, वनस्पतियों, पशुओं और पक्षियों तक पर पड़ता है। जिन बातों से जीवन की स्थिति है उनमें सदा फेरफार हुआ करता है। जीवन धारण करने के सामान, कारण या उपकरण सदा एक से नहीं रहते। जब उनमें सहसा परिवर्तन होता है तब जीवधारियों में भी उन्हीं के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिये। परन्तु सब जीवधारियों की स्थिति एक सी नहीं होती। कोई उस परिवर्तित अवस्था में जीवित

